

سید احمد عروج قادری

مطبوعات اشاعت اسلام ٹرسٹ — ۴۴۷

اسلامی تصوف

سید احمد عروج قادری

یونیورسل بکس

۴۴۷ اے اردو بازار © لاہور

ناشر ————— یونیورسل بکس
۴۰۔ اے اردو بازار، لاہور

مطبع ————— زاہد بشیر پرنٹرز۔ لاہور

قیمت ————— روپے

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

ملنے کا پتہ

افصیل سلیشنگ کمپنی اردو بازار لاہور

فہرست مضامین

پیش لفظ	۹	ایک غلط خیال کی تردید
مقدمہ	۱۱	نیک کی صرف نیت پر مبنی
{ اسلامی تصوف کا ماننا اور		{ اجر ملتا ہے
{ اس کی بنیاد	۱۲	{ ایک طاعت میں متعدد
{ تصوف کیا ہے اور صوفی		{ نیکوں کی نیتیں
{ کون لوگ ہیں	۲۲	مباحات میں حسن نیت
{ کشف و کرامت والہام		احضار نیت
{ محتاج دلیل ہیں	۲۹	باب (۲)
اولیاء اللہ کون لوگ ہیں	۳۳	
احوال و مقامات	۴۵	اخلاص
باب (۱)		۶۳
نیت	۴۶	اخلاص کی تشریح
نیت کی توجہ		قرآن مجید کی چند آیتیں
اعمال بالنیات		مخلص اور مخلص
اعمال کی تین قسمیں		۱۷
رضائے الہی کی متعدد تعبیریں		{ من قال لا الہ الا اللہ
		{ داخل الجنۃ
		ریا و سمعہ
		۷۴

۱۱۰	ادبہ و انابت	۷۸	حقیقت اخلاص کی توضیح
۱۱۱	شکستِ توبہ سے مایوس	۸۱	قرآن میں پہلی تمثیل
۱۱۵	چند مؤثر واقعات	۸۲	دوسری تمثیل
۱۱۷	توبہ سے کوئی شخص کسی حال میں	۸۳	اخلاص کو ختم کرنے والی تیسری چیز
۱۱۸	ابے نیاز نہیں ہے	۸۳	اخلاص کا اعلیٰ درجہ
	توبہ میں تاخیر خطرناک ہے		حقیقت اخلاص کی توضیح
	باب (۴)	۸۴	احادیث نبوی میں
۱۲۱	صبر	۸۹	دنیا میں مومن کے لیے بشارت
	صبر کی تشریح	۹۰	صوفیہ کرام کے اقوال
۱۲۳	صبر کی فضیلت	۹۶	اخلاص کی نعمت کن لوگوں
۱۲۶	چند احادیث		کو ملتی ہے
۱۲۸	چند آثار		باب (۵)
۱۳۰	صبر کی متعدد قسمیں	۹۷	توبہ
۱۳۱	صبر کے مختلف نام		توبہ کی تشریح
۱۳۲	صبر کو ترقی دینے کی تدابیر	۱۰۰	گناہ کی دو قسمیں ہیں کبیرہ و صغیرہ
	باب (۵)		گناہوں کی تقسیم، حقوق اللہ اور
۱۳۶	شکر	۱۰۳	حقوق العباد کی حیثیت سے
	شکر کی تشریح	۱۰۷	توبہ کی ترغیب اور اس کے
			افضائل

۱۴۳	خوف	۱۳۹	گریہ شکر و سپاس
	خوف کی توضیح		باب (۶)
۱۴۵	اللہ سے خوف کا مفہوم	۱۵۱	توکل
۱۴۶	خوف اور خشیت کی کیفیات		توکل کا مقام صوفیہ کی نظر میں
۱۴۹	دل لرز جاتے ہیں		توکل کا حکم قرآن میں
۱۸۰	روئے کھڑے ہو جاتے ہیں	۱۵۳	احادیث نبویہ
۱۸۱	خشیت الہی کا اعلیٰ ترین اسوہ	۱۵۶	توکل کا مفہوم اور اس کی حقیقت
۱۸۴	خلفائے راشدین کی خشیت انا	۱۵۸	صوفیہ کرام کے اقوال و احوال
۱۸۹	چند مزید حدیثیں	۱۶۲	توکل علی اللہ کی وسعت

باب (۹)

۱۹۲	رجاء
-----	------

رجاء کی تشریح
قرآن کی چند آیتیں
تمنائے خام کی مذمت
صوفیہ کرام کے اقوال
رجاء کے کچھ اور معانی

باب (۱۰)

۱۹۷

فقر
فقر کی تشریح

۱۶۳	باب (۷)
	حُسنِ خلق

۱۶۵	حُسنِ خلق صوفیہ کی نظر میں
۱۶۶	اخلاق کی تشریح علمی انداز میں
۱۶۷	حُسنِ خلق کی تفصیل قرآن کریم میں
۱۶۹	حُسنِ خلق کا ذکر احادیث میں
۱۷۰	حُسنِ خلق کی علامتیں
	حُسنِ خلق کے کچھ واقعات

باب (۸)

۱۹۹	لفظ فقر دوسرے معنی میں	چند احادیث
۲۰۱	فقر کی دو قسمیں	باب (۱۲)
۲۰۵	دُنیا میں قیام کی تمثیل	تفکر
۲۰۵	فقر کی تفصیل	۲۳۸
۲۰۵	رزق کفاف کی تفصیل	قرآن مجید کی آیتوں سے استدلال
۲۰۶	حضور کی دعا اپنے لیے	احادیث سے استدلال
۲۰۶	حضور کی محبت کا ایک اثر	۲۳۰ بزرگوں کے اقوال
۲۰۷	فقر کتب تصوف میں	۲۳۲ فکر کی حقیقت اور اس کا ثمرہ
۲۱۲	دو آیتوں سے استدلال	۲۳۲ فکر کے میدان
۲۱۵	صوفیہ کے اقوال	باب (۱۳)
۲۲۱	فقراء صوفیہ کے احوال	مراقبہ
۲۲۷	فقر و غنا کے درمیان تفصیل کی بحث	۲۳۶
۲۲۹	دوسروں کو ترجیح دینے کا واقعہ	مراقبہ کی تشریح
۲۳۰	پورا مال قبول کر لینے کا موثر واقعہ	حقیقت مراقبہ قرآن میں
۲۳۱	پورا مال قبول نہ کرنے کا واقعہ	۲۳۸ احادیث
	باب (۱۱)	۲۳۹ صوفیہ کے اقوال
	محمّد	باب (۱۴)
۲۳۳	زہد	محاسبہ
	زہد کی تشریح	۲۵۳
	کیا زہد کے لیے ترک مال و اسباب	محاسبہ کی تشریح
	ضروری ہے	۲۵۵ قرآن کریم میں محاسبہ کا حکم

۲۸۲ وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے

۲۸۳ وہ لوگ جن کو اللہ پسند نہیں کرتا

۲۸۶ محبت الہی کی کسوٹی

۲۸۸ دنیا میں محبت الہی کا ایک صلہ

۲۸۹ محبت الہی کے بارے میں صوفیہ

۲۸۹ کے اقوال و احوال

۲۹۲ صوفیہ کا متفقہ قول

باب (۱۷)

۲۹۵ استقامت

تہید و تشریح

۳۰۲ سورہ حم السجدہ کی ایک آیت

۳۰۳ حدیث

۳۰۳ بزرگوں کی تصریحات

۳۰۴ استدراج

۳۰۶ صوفیہ کے دو قول

باب (۱۸)

۳۰۸ دُعَا

۳۰۸ دُعَا کی حقیقت

۳۱۰ دین میں دُعَا کی اہمیت

۲۵۶ محاسبہ نفس کا ذکر احادیث میں

۲۵۶ کوتاہیوں کا کفارہ

مؤثر واقعات

باب (۱۵)

۲۶۱ مجاہدہ

مجاہدہ کی تشریح

سورہ عنکبوت کی آخری آیت

افضل الجہاد

اصلی مجاہدہ

فساد کے چھ اسباب

۲۶۶ چند احادیث

۲۷۱ مجاہدہ میں اتباع سنت

۲۷۱ اہم ترین مجاہدہ

باب (۱۶)

۲۷۳ محبت

محبت کا درجہ

۲۷۵ محبت الہی قرآن میں

۲۷۷ محبت الہی کا ذکر بیسیفہ خبر

۲۸۳ اللہ کے محبوب و مغفوض

۳۱۳	رسول خدا کو دعا کا حکم	۳۳۲	دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینا
۳۱۴	اضافہ علم کی دعا	۳۳۳	اکل حلال و کسب حلال
۳۱۵	غلبہ و اقتدار کی دعا		دعا کے اندر کی شرطیں
۳۱۶	طلب حکومت کی لطیف دعا	۳۳۹	چند قابل احترام چیزیں
۳۱۷	ہدایت پر استقامت کی دعا	۳۴۰	نار و اچیزوں کی طلب
۳۱۸	ہر بُرائی سے پناہ مانگنے کی دعا	۳۴۱	بلا ضرر و زور زور سے دعا کرنا
۳۲۰	طلب مغفرت کی دعا	۳۴۵	دعا کو تقریر بنالینا
۳۲۲	فرشتوں کو دعا کا حکم	۳۴۵	اپنی حیثیت سے زیادہ کی طلب
۳۲۳	غیر اللہ سے دعا شرک ہے	۳۴۵	آداب دعا
۳۲۷	دعا کی اہمیت و فضیلت حدیث میں	۳۴۶	دعاؤں کے لیے بہتر اوقات و حال
	دعا کا تاکید می حکم	۳۴۷	مقبولیت دعا کی ایک اور شرط
۳۲۹	تکثیر دعا کا حکم	۳۴۸	مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی
۳۳۰	دعا کی فضیلت		دعا کے بارے میں ایک بڑی غلطی کا ازالہ
۳۳۱	دعا کے شرائط و آداب	۳۵۵	امام ابوالقاسم قشیری

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ الْغَافِلُونَ
 الَّذِيْنَ ؕ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَكَانُوا اَيُّهَا
 الْبُتْرُ فِي الْحَيٰوةِ الْمَدِيَّةِ وَفِي الْآخِرَةِ ۝ اَلْبَدِيْنَ
 لِيُكَلِّمَ اللّٰهُ ذٰلِكَ هُوَ الْغَوْزِ الْمَعْنِي ۝

سنو، اللہ کے ولیوں کے لیے کسی خوف دریں کا ہوتا نہیں
 یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دنیا اور تقویٰ کا رویہ اختیار کیا دنیا
 اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت
 ہے، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں یہی بڑی کامیابی ہے۔

(یونس : ۶۲ تا ۶۴)

راقم الحروف نے تصوف کی کتابوں کا جو مطالعہ کیا ہے اس کے معذور
جواب کرتے ہیں کہ تصوف پاک ہے جیسے ہیں۔ مومنانہ تصوف، فسفیاض تصوف
ملکیانہ تصوف۔

مؤمنانہ تصوف نے اگرچہ مسلم خواہ کوہیت افسانہ پہنچایا ہے لیکن سدا حق
اور صوفیہ صافیہ ہمیشہ اس کی تردید کرتے آئے ہیں ورنہ مومن فاضل کو اس کے
قابل ترک ہونے میں شک نہیں ہے۔ بہارِ ندیاں اور نہ تصوف اس تصوف
کا نام ہے جو کلمہ خدائے متعالیک پہنچے ہوئے لوگوں کے ریت اسلافی شریعت کو
مصلح قرار دیتا ہے۔ لہذا اگرچہ صوفیہ جو مسلمانوں کے دین میں دراصل ہستافن
ہوئے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان مقامِ نبیین پر فزونی کرنا چاہے
ہوگی تو اب وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و اس طرح کے شرعی احکام کا امتثال نہیں
رہتا، اس گروہ کے نزدیک، حقیقت، شریعت سے بالکل غائب چیز ہے، اس کے
زادیک شریعت، درحقیقت سلوک کے صرف مبتدی طلبہ کے لیے ہے۔

مؤمنانہ، یعنی اسلافی تصوف جن مذاہب کا نام ہے آج تک کسی مؤرخ نے
نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ اس لیے کہ وہ کتاب و سنت سے بغیر احکام ثابت
اور ایمان واسطہ کے لازمی تفسیر ہیں۔ علماء حق کے درمیان، اختلاف و نزاع
صرف اس تصوف میں ہے جسے ہم نے فسفیاض تصوف کہا ہے۔ اس تصوف
کی بنیاد فلسفہ یونان اور علم کلام کی دورانہ روشنیوں پر قائم کی گئی ہے۔ اس میں
بہت سی ایسی چیزیں داخل کر لی گئی ہیں جن کی تہ کتاب و سنت سے نہیں
ہوتی۔ نیز یہ قرآنی حقیقتوں کی فسفیاض تشریروں کے بغیر کچھ سے کچھ بنا دیا
گیا ہے اور ایک بڑی منہیت یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کے لیے انتہائی ضعیف
اور موضوع حدیثوں کا ہمارا لیا گیا ہے کیونکہ مسلمانوں میں کوئی چیز اس وقت

ایک قبول نام نہ نسل نہیں کرتی بسبب تک اس کے سینہ کوئی تربیت نہیں کی
 جاسکے۔ جہاں تک میں سے نور کیا ہے تصوف کے اندر میں شدت سے نمایاں
 تصوف پروردیئے کا نتیجہ ہے۔ صوفیہ میں جہاں ایک لوگ موجود ہیں جو
 زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے لیکن ان کی روش
 یہ ہے کہ جو لوگ فلسفہ از تصوف کا شمار کرتے ہیں ان میں سے کسی کو میں نے
 قرار دینے میں تو میں تصوف کا منکر ہوں۔ میں نے ان کے نزدیک کے بارے میں
 نہیں دیکھا ہے۔ ایسی نام نہ عقیدت اختیار کر لی ہے کہ کوئی خوب کتاب و
 سنت میں موجود نہیں ہے اور اس کو انھوں نے تصوف کے قرار دیا ہے۔ ان کی
 کوئی بنیاد ہے۔ ہر شخص ان کی اس خوب ختم کوئی پرکھ کر دیکھ لے یعنی نام نہ
 عقیدت میں ان کے ہاں تو وہ تصوف نام نہ ہے اور جو اس پر مبنی ہے
 ہر عقیدے میں ان کے ہاں تو وہ تصوف نام نہ ہے اور جو اس پر مبنی ہے
 تو اس کے نام نہ ہے۔ یہی حقائق ہیں کہ ان کے منکر لوگوں کی نام نہ عقیدت کو
 اپنے لیے تصوف عقیدت کا حربہ اور دس یاد بنایا ہے۔ یہ اپنے باقی لوگوں کے
 سامنے اس جیسے منکر ہے کہ وہ دوسرے لوگ ان کے سامنے نہ آتے ہیں جو
 لوگ میں تصوف کے میں نہیں وہ تصوف کا منی ہے جو دنیا کا منکر ہے اور جو میں
 ہر مرکز نام نہ ہے اور دینے ہیں کہ لوگوں کی عقیدت ان کے ہاں تو وہ تصوف
 اس میں وہی حال واقع نہ ہو۔

تصوف کی شبیہ و مستندت میں اسلوب تصوف از فلسفہ تصوف
 ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان دونوں کے درمیان امتیاز نہ صرف
 وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود کتاب و سنت کا منکر ہے اور جس کے دل و
 دماغ لوگوں کی انھیں عقیدت کے باعث نہ ہوں۔ — ہمارے

برائے کسی کو دین کی نگرانی نہ کرتے ہیں :
 میں نے غلامانہ سہارا دیا
 جس کسی سے تبارع سنت کے بغیر
 کون اس کی کیا تو اس کا وہ عمل
 باتیں مجھ پر

ابو نعیم نے کہا کہ اگر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں :
 وہ جو شخص بہ وقت اپنے غم و غور و خوف کو کتاب و
 سنت پر نہیں قوت دے جو اپنے واردات قلبی میں شک کر کے اسے
 نہیں دیکھتا اسے مردن حق اسے مردن میں شمار نہ کرو مردن حق سے
 وہ دوروت میں ہیں جس کے بارے میں نہ سے فرمایا ہے "یونانی
 ووں میں بسے وہ موجود ہیں جنہوں نے اس سے کیے ہوئے
 اللہ کو سچی کر دیا یہ جو بات جو شخص نے غم و غور کی وجہ سے کہ
 جو شخص یہ نہ ہو وہ اپنے دشمن نفس کے فریب سے بے خوف اور
 اپنے نفس میں گم ہو جاتا ہے وہ جو شخص سے دشمن کی بددلت سے
 ایک خوفناک و خون آشام سے دشمنی نہ کرے نہ حکم دے نہ کہ اور
 بہت سے سیریں یہ سمجھنے کے کسی کا فریب اسے قلعہ نہیں پہنچ سکتا
 تو یہ شخص نہ کی پاس سے پہنچا کہ وہ خوف بھرا ہے اور
 دیکھ میں سے کہ اس کی پاس سے وہی تو وہ بے خوف ہوتی ہے

جو توبہ ہوئے وہ نجات

تیرے لئے جو توبہ ہوئے وہ نجات

” جس شخص نے قرآن و حدیث کے کلمہ نہیں سمجھے مگر ان
کا علم حاصل نہیں کیا، تصوف میں اس کی قدر نہیں کی جاسکتی کیونکہ
ہمارے علم (تصوف) کتاب و سنت کے عقیدہ ہے اور ہمارے قیاس
کا ماحول بھی یہی دونوں ہیں۔“

” میں روزنامہ بنیاد کے نقل کرتے ہیں کہ ”ایضاً صاحب
زاتِ تصوف، مولانا ابن کتاب و سنت کے ساتھ عقیدہ ہے کہ قول
میں ”علم“ کا غلط معنی ہے اور دوسرے میں ”مذہب“ کا۔
پہلے غلطی سے شریعت کی طرف ہے اور دوسرے غلطی سے شریعت
میں سبک دہی کی طرف۔ اس سے عفو ہو کر مولانا کسی وقت بھی پہنچنے
کا عمل میں کتاب و سنت کے مستغنی نہیں ہیں، اس قول میں اور
اس کے پہلے کے قول میں اس شخص کی تردید ہے جو راہِ سلوک
میں پہنچنے پر دلت قلمی و براعتیہ کرتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ وہ
الحد کی طرف سے آئے ہیں اور پہنچے ہیں، وہ انہیں کتاب و سنت
پر تو لٹنے سے لینے آئے کو مستغنی سمجھتا ہے، اور یہ کھلی ہوئی گمراہی
ہے۔“

اسیڈ ٹیٹلٹھ اعرابی پتہ نشیہ میں کہتے ہیں :
”حضرت بنیاد کے قول کا جواب یہ ہے کہ صاحب سلوک کے
لیے شرط ہے کہ وہ شریعت کے ساتھ ہو، اور انہیں اس کے
میں پہنچ کر اس کے بعد میں رہیں اس کی رہبری درست

ہو سکتی ہے اور جو شخص اس کے فیضان تک پہنچ جائے گا وہی مودہ
 بدعتی سبب سے اس دنیا میں نہ ہوگا اور جو اس کی کسب بات
 پر عمل کرے وہ بھی مودہ ہوگا۔

”مذہب و سنت کے کتاب و سنت کے اندر ہے۔ اس لیے
 یہ سب یہ ہے کہ علم و سنت کے کتاب و سنت سے حاصل کیا جائے گا
 اور اسی کے تحت ہی تمام مودہ اور جو شخص اس میں داخل ہوگا اس سے غار ج
 مودہ نہ رہے گا۔ (۱)

ابو حنیفہ بغدادی (م ۲۸۵ھ) کہتے ہیں :

”جو شخص اس کتاب سے اس پر اس راہ کی رہی اس کی
 مودہ ہوگی اور اس تک پہنچنے والے راستے پر پہنچا بجز متابعت
 رسول کی اور نہیں ہے۔ متابعت آپ کے احوال و افعال اور
 اقوال سب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”جس نے رسول کی متابعت
 کی اس نے اللہ کی متابعت کی۔“ (۲)

ابو اسحاق برہمچری (م ۳۵۰ھ) کہتے ہیں :

”مذہب یہی ہے کہ اس کے تحت کوئی چیز دین و دنیوی
 کے لیے نہیں ہے بلکہ اس پر ہی زندگی ہے۔ اس لیے کہ متابعت محبت
 کا وہ سبب ہے جو شخص اس سے محبت کرے گا وہ اللہ کی متابعت
 میں رہے گا۔ اس کی محبت میں نہ ملے گا۔ اس لیے کہ یہ بھی ہے کہ
 اس کی متابعت اس کی محبت کے لیے ہے۔“ (۳)

کی ہمت دنیائے دینی اس کا مطلق نظر دنیا کا حصول ہے تو اس
کی کوئی قیمت نہیں اور اگر اس کی ہمت اللہ کی فیصلہ ہے تو پھر اس
کی قیمت کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہے، کوئی لُسنے جان نہیں
سکتا۔ (۱)

ابو بکر الصدیق (م ۳۰ھ) کہتے ہیں:

الطریق والتمہ والکتاب والسبۃ
قائم بین الہمہ والفضل اصحابہ معلوم
یستقیم الحجرة والجراد مع النبی صلی اللہ
علیہ وسلم والصبۃ لہ واما نحن فمن
عصب من الکتاب والسنة اى عمل
بما فیہا وتغرب اى بعد عن نفسه و
عن الخلق وهاجر بقلبه الى الله
تعالی فہو صادق المصیب دون
غایۃ طریق السعادت لا بدیۃ (۲)

راستہ واضح ہے اور کتاب و سنت ہمارے
درمیان موجود ہیں اور صحابہؓ کا فضل و
شرف معلوم ہے اس لیے بھی کہ وہ آپ
کی صحبت میں رہے اور اس لیے بھی کہ
انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی اور
تہہ دیکھا، رہے ہم لوگ تو ہمیں سے جس
نے کتاب و سنت کی صحبت اختیار کی یعنی
کتاب و سنت میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا
اور جس نے اپنے نفس اور مخلوق کی اذیت
سے منہ موڑا اور اپنے دل سے اللہ کی
ہجرت کی وہی سچا ہے اور اس نے ابھی
سعادت کو نہ پایا ہے۔

ابو تقی محمد بن محمد بن ابی ذر (م ۳۰ھ) کہتے ہیں:

تتمت کی فصل یہ چیزیں ہیں: کلمات و سنت کی پابندی،

جو بہت سے بدعات ترک، مشائخ کا احترام، محبتوں کی مقرر قیوں
 و فیوں کرنا، اور اپنے ہر وقت، رخصتوں کے ساتھ سیرینہ،
 نہایت کوثر کرنا۔ اس قول میں مشائخ سے مراد وہ لوگ ہیں جو عمر
 و س کے لئے دستہ ہائے دین و عہدوں کے ساتھ مہارت سے بھی
 مخلص ہیں جو ذکر و عبادت میں غارت ہوئے ہیں ایسے لوگ یقیناً
 احترام و کرم کے مستحق ہیں۔ ورنہ اگر وہ کسی جمعہ سے مراد وہ
 غلجہ بدعتیں ہیں جو ہندو اپنے رب کی رضا و تقرب کے لئے روزانہ
 کرتے ہیں۔ یہ جو بدعتیں مذہب و کرم کو جاری رکھتیں و ردوں کو
 زندہ کرتی ہیں جب کہ ریشہ قدسی میں ہے کہ ہندو ہر روز نوافل
 کے ذریعہ تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے
 محبت کے لئے مت بولیں۔ "رخصتوں" سے یہاں مراد آرام و راحت
 و تنویر و لذت ہیں۔ "تاویز" سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کے
 بارے میں ہندو اپنے نفس میں یہ خیال کرے کہ اسے کرنے میں کوئی
 مشاعرہ اور ترس نہیں ہے۔ وہ اپنے سچے کہنے والے ہیں جن میں کوئی ترک

منفیہ نہیں ہے۔ (۱)

سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

کتاب و سنت کو اپنے سامنے نہ رکھنا	اجل کتاب و سنت
و تدریک کے ساتھ دونوں کو ترک کرنا	نہایت و انتہا پہنچنا قتل و مذبح
غیر دونوں کو اپنا دستہ بھر لے کر بھاگنا	و انھیں بہم و یا لغت و سب و سنیں
قیل و قول دونوں کے دستہ باندھنا	و انھیں

برایہ تعریف و تکرار ۱۰۰۰ فتوح خیب شمار ۲۶

آگے چل کر وہ پتھر فرماتے ہیں:

لیس لنا نبی غیر لا فتبعہ

ولا کتاب غیر القرآن فعلی بہ فلا تخرج

عنہما فتہلک فیضک مشوک وانہما

قال اللہ تعالیٰ ولا تتبع الہدی فیضک

عن سبیل اللہ والسلامۃ مع کتاب

والسنۃ والہلالک مع غیرہما (۱)

مستینا فہم کے سوا ہمارے کوئی نبی نہیں کہ ہم

اس کی پیروی کریں و قرآن کے سوا کوئی

کتاب نہیں کہ ہم اس پر عمل کریں لہذا ایمان

دلوں کے دائرے سے باہر نہ نکلو ورنہ

ہر ایک ہر باد کے تمہاری خواہش اور شہوان

تمہیں گمراہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

ہے کہ اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو ورنہ

وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرے گی۔

سلامتی کتاب و سنت کے ساتھ ہے اور

ہر ایک غیر کتاب و سنت کے ساتھ۔

یعنی جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف جھکتا ہے وہ گمراہ ہو کر

اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔

ابوالعباس احمد بن محمد بن سہل بن عمار م ۳۰۹ھ معقول و منقول دہل

کے ساتھ اتباع سنت پر زور دیتے ہیں :

جو شخص اپنے آپ کو آداب شریعت پابند کر دیتا ہے اللہ

اس کے قلب کو نور معرفت سے روشن کر دیتا ہے اور حبیب خدا

علیہ وسلم کی مناجات سے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ مناجات آپ کے

اور مراد افعال وہ نہ ہوتی سب ہیں۔ کیونکہ غصہ اور ہی ہنسنے ہر کردہ فعل

میں کون سا ہے جسے امت پسند کرنا ہے اور وہ اس کے تقرب کا بہترین
ذریعہ ہے، حضور پر غصہ نہیں اپنے تمام حرکات و سکنات میں امت
کی مدد سے، افضل ترین حرکات پر عمل کرتے ہیں اس میں ہر غصہ
بھی آپ کی پیروی کرے کہ اس کا مقصد سب سے بلند ہو اور اسی
بلند مقام کی ایک بات یہ ہے کہ روزِ امتہ محبوب بن جائے، امت
خود فرما رہی ہے "اسے نبی کہہ دو اگر امت سے نفرت رکھتے ہو تو میری
پیروی کرو مگر تمہیں محبوب رکھنا ہے" (۱)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں :

آنحضرت کی تدبیر و علم کی بدست سنت، تبارع و عبادات و
نہادات و اخلاق اور اقتادات سب میں لازم ہے اور یہ اعتقاد رکھنا
چاہیے کہ جو کچھ سن کی سنت اور طریقے کے ذریعہ سے وہ باطل ہے اور
جس شخص نے بھی کوئی نئی بات پیدا کی ہے جس سے سنت رسول
کی مخالفت ہوتی یا اس میں تغیر پیدا ہوتا ہے خود یہ مخالفت اور
تبدیلی قول میں بھی مل میں یا عقلاً میں وہ کلمہ ہی ہے اور
مردود ہے۔ (۲)

یہ شرطیں سن و مقصد و بہت کے ذریعہ بہت ہیں جو مختلف و استغراق
کے نام میں کتب غصہ کے اندر داخل ہوئی ہیں اور آج ان میں تشادات و
برہات کو بہت سے لوگ "تہذیب" سمجھ رہے ہیں۔

(۱) اردو تفسیر، ج ۱، صفحہ ۱۰۰ (۲) مائتہ تہذیب و اخلاق، مکتبہ

تصوف کیا ہے اور صوفی کون کون ہیں | صوفیہ کے اقوال پیش

کرنے سے پہلے یہ یاد دہانی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ ”تصوف“ اور ”صوفی“ کی اصطلاحیں بہت مشہور ہیں، لیکن صوفیہ کلام میں کئی کتابوں میں یہ بھی لکھتے رہے ہیں کہ یہ دونوں لفظ قرآن و حدیث میں نہیں آئے ہیں اس لیے یہ ”تصوف“ کا لفظ مشہور ہے اور نہ ”صوفی“ کا لقب مشہور ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی (م ۷۳۲ھ) غزوات الصوفیہ میں لکھتے ہیں :

”ہو لب سے پہنچ تک سلمیٰ ہو لب کے دونوں کناروں میں

اہل قرب کے لیے ”صوفی“ کہاں ہم معروف و مشہور نہیں ہے۔ یہ نام انھیں لوگوں کے لیے معروف ہے جو عرصہ قریب سے ہاں سے سنتوں کرتے

ہیں۔ بدد مغرب و بدد ترکستان و بدد اور و لہر میں بہت سے بڑے کے

مقرب بندے ہیں میں وہ ”صوفیہ“ سے موسوم نہیں ہیں کیونکہ وہ

صوفیہ کا لباس نہیں کرتے اور نہ ذواصلہ صوفیہ میں کوئی

بھگوان نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صوفیہ سے ہماری مراد متقدمین

ہی ہیں ۔

اس سے معلوم ہوا کہ تپسوی، زویں صوفی، بڑی تپسوی، صوفیہ، کے نام سے

وہی لوگ جاسکے ہیں جنہوں نے کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ میں ”لا“ کے ساتھ ”لا“ کے ساتھ

لباس کی قیادت کی اور یہ نام اس جگہ کے لیے مشہور ہوا جس میں بڑی بڑی

کا سلسلہ ہماری جو درویشوں کے، جسے میں نے اپنے حقیقی بندہ کہتا ہوں۔

شہداء و مددگاروں کے لئے زرتشتی، زرتشتی، زرتشتی، زرتشتی، زرتشتی،

سب سے پہلے میں نے کہا کہ میں نے اپنے حقیقی بندہ کہتا ہوں۔

کی تمام مستند کتابوں میں اس سے استفادہ کیا گیا ہے۔ تصوف اب تک مستقل
علم کا نام ہے اس لیے اس کی تعریف یہ کی گئی ہے:

التصوّف و تعریف بہ حوالہ تریکۃ
النفس و تنقیۃ رفاق و تعبہ الشہام
والبطن لیل السعادة البیہ (۱)

تصوف ایک علم ہے جس سے نفوس کی
پاک و خلاق کی صفائی اور خواہ و داعی کی
آبادی و سرشت کے احوال معلوم ہوتے
ہیں اور اس کا مقصد راہی سعادت کا

حصول ہے۔

اس عبارت میں علم تصوف کی فنی تعریف بھی کی گئی ہے اور اس کی غرض
و نہایت بھی بتائی گئی ہے۔ ائمہ صوفیہ اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ
نبی مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: العبد - رشتہ کو احباب و خواہار انبیاء کے
وارث ہیں اور حضور نے فرمایا ہے: من سل بعدہم و رشتہ اللہ علیہم السلام
(آدمی جو کچھ جانتا ہے جب اس پر نازل کرتا ہے تو اسے ایسی باتوں پر عمل کرتا
ہے جنہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ علم الہی و رشتہ دین میں بہر و بصیرت
کا نام ہے اور اسی کو قرآن میں "حکمت" سے تعبیر کیا ہے:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا الْاُخْرَ الْاَلْبَابُ ۝

وہ جس کو چاہتا ہے حکمت بخشتا ہے اور
جسے حکمت دی جائے گی وہ بہت زیادہ خیر
دے گا جس کا بیان کرتے ہیں جو عقل
و لئے میر۔

(التقوۃ ۳۷)

اب میں تصوف اور صوفی کے بارے میں کچھ تصوف کے چند حوالہ نقل
کرتا ہوں:

(۱) شیخ الاسلام زکریا غفاری، شرح مرقاۃ المفاتیح، ج ۱، ص ۱۰۰

”میں نے تمدنِ جدید کی دعوت کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں
 کہ میں نے محمد بن عبدالمطلب کی دعوت کو کہتے ہوئے سنا، انہوں نے میری خدمتوں
 کے بارے میں سوچ کیا تو انہوں نے کہا کہ تصوف پر بلند اخلاق میں
 داخل ہونے اور بہت اخلاق سے نواز ہونے کا نام ہے۔ بلند اخلاق
 جیسے ورع، زہد، توکل، رضا، تقویٰ، وغیرہ اور بہت اخلاق جیسے ریا،
 عجب، کبر، حسد، دروغی وغیرہ۔“ (۱)

مفتی نے اپنی کتاب کے ”باب تصوف“ میں خود اپنی سند سے سب
 جہتوں پر قائل کیا ہے اس قول کا اہل تصوف کے بارے میں بلند اخلاق سے آراستگی اور
 بہت اخلاق سے پائی و صفائی بھی قائل تصوف ہے۔

مردوں کا ان کی خدمت تصوف کے بارے میں پوچھ لیا تو انہوں نے

کہا:

”تصوف یہ ہے کہ نہ بہ وقت سی، نہ میں مشغول ہو جائے

کہ نزدیک اس وقت کے لیے بہت ہی اور مناسب ترین ہو۔“

شائیں نے اس جملے کی تشریح میں کیا ہے کہ دعوت کی شان یہ ہے کہ وہ مختلف
 وقت میں اعمال، اخلاق، احوال اور ہر عمل خیر میں سے اسی کو اختیار کرنا ہے
 جو اس وقت کے لحاظ سے افضل ترین و مکمل ترین شے ہو اور جس کے ذریعہ
 زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا حاصل کی جاسکتی ہو۔ اس کا مطلب دوسرے فقروں
 میں یہ ہے کہ بہ وقت، اس کے عمل کی بنیاد کتاب و سنت کے احکام پر ہوتی ہے۔

کیونکہ انہیں کے ذریعہ معلوم ہو سکتا ہے کہ محتاجات اوقات میں کون سی چیز سب سے زیادہ مناسب ہے، افسوس کہ اس زمانے کے اکثر صوفیہ نے تصوف کی اس حقیقت کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے۔

حضرت معروف کرخیؒ نے فرمایا ہے کہ:

و تصوف یہ ہے کہ آدمی حقائق کو اختیار کرے اور مخلوق کے

پاس ہو کچھ ہے اس سے باہر ہو جائے۔

اس کی تشریح میں شیخ ازہرہؒ نے فرمایا انصاریؒ کہتے ہیں:

ہو جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو اور وہ بیان لے کر اللہ کے

سوا کوئی نافع، ضار اور مصلیٰ نہیں ہے، نفع و ضرر اور عیش و بخشش صرف

اس کے دست قدرت میں ہے، یہاں شخص یقیناً نہیں اٹھتا کہ اختیار کرے یا نہ

اللہ سے قریب کرنے والے میں اس کی نظر ان چیزوں پر نہ ہوگی جو مخلوق

کے قبضہ و تصرف میں ہیں، اس کے علاوہ معرفت اللہ جو کسی پر نہیں،

حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ کے وزیر کو اللہ نے توفیق بخشی اور

وہ بادشاہ کے دربار سے کن گمش ہو گیا، بادشاہ نے اسے پکارا تو وہ نہ

کے انداز میں کہا، کیا و محمدؐ سے کیا تا ہے، وزیر نے کہا، ہاں میں یہ

کہ میں نے تم سے بہتر بادشاہ کو پایا ہے، بادشاہ نے غصہ و رنج اس سے

لیا تو محمدؐ سے بہتر بادشاہ کون ہے، وزیر نے جواب دیا، وہ بادشاہ تم سے

بہتر ہے جو مجھے کہتا ہے، اگر اسے خود کھانے کی ضرورت نہیں اور تھرا

تس یہ ہے کہ جب تک تمہیں کیا باز جائے تم مجھے کہہ نہیں سکتے،

تم سے بہتر وہ بادشاہ ہے جو مجھے ملتا ہے، میں تو اسے غصہ نہیں

آتی اور تھرا، یہ ہے کہ جب تک تم سوچتے ہو میں سوچ نہیں سکتا۔

کہ سے سے وہ بدشاہ سپہ گری میں تھی ہی زیادہ کیوں نہ ہو
 وہ ایک ہی وقت میں دہا سپہ میں تھا۔ اس سپہ کے معمولات تصویر
 بھی موجود کر سہ ہو، کہ سے سے وہ بدشاہ سپہ کے حبیب میں
 اس کی خدمت میں رہا تو اس میں وہ بدشاہ سپہ کی خدمت کر سہ کر
 اور تھا بھی خدمت میں رہتا تھا کہ میں نہیں دیکھ کر تھا کہ سے سے ہر شرب
 کی خدمت میں رہتا تھا کہ وہ سپہ میں تھا کہ ذمہ داری سے
 یہ کہ بدشاہ سپہ کے حبیب یہ کہ سے سے سپہ کے سپہ سالار وہ تھا
 سے سپہ میں کی پوچھت سے سپہ کے سپہ سالار کی رحمت
 کو خدمت کی ہو۔

شیخ اور وہ کی یہ شرب اور یہ سپہ کی تھی تو اور دل نشین ہے۔
 ایک بار خدمت جلیہ بغداد کی سے فرمایا:

نسووف ذریعہ نجات نسووف جہان سے نجات دہر
 وہ کہ ستارہ و مثل مع ہیں ستارہ کے ساتھ وہ در تبار
 کے ساتھ ملے ہوئے ہے۔

شرب میں کی شرب میں سے ہے کہ جہان سے نجات دہر
 ذریعہ جہان سے نجات دہر کہ وہ ذریعہ کے نسووف جہان سے نجات دہر
 سے یہ کہ سپہ کے سپہ سالار وہ ہے کہ سپہ سالار سپہ سالار
 وہ کہ نسووف کی خدمت میں سپہ سالار وہ ہے کہ سپہ سالار
 وہ کہ سپہ سالار وہ ہے کہ سپہ سالار وہ ہے کہ سپہ سالار

کرتی ہے۔ وجہ اس امر کا منصب یہ ہوا کہ مؤثر موانع یا ایسی باتیں سن کر
جن کی سند کتاب و سنت میں موجود ہو، جذبہ شوق میں زیادتی اور تحریک پیدا
کی جائے۔ عمل مع اتباع میں اتباع سے مراد اتباع سنت ہے اس کا منصب
یہ ہوا کہ ہر عمل سنت کے مطابق ہو، کیونکہ ہر وہ عمل یا اعمال یا مقام جو بدعت سنت
سے خالی ہو، بدعت ہے۔

حضرت بنیہ بغدادیؒ کے صحبت یافتہ ابو بکر کثیریؒ نے کہا ہے:
"تصوف فرق قبیلہ کے آراشکل کا، سبہ ہوشیاری تم سے
افریق سب میں بڑھا ہے وہ تم سے صفائے قلب اور تصوف میں
بڑھا ہے۔" (۱)

ذوالنون منہیؒ سے اہل تصوف کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے
جواب میں کہا:

"وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہرِ روم کو ہر دوسری شے
پر ترجیح دی تو اس کے مسئلہ میں اختلاف نے انہیں ہر دوسری شے
پر ترجیح دے دیا۔"

محشیؒ کہتے ہیں کہ اگر ہر دوسری شے پر ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی
مرضیات اور پسندیدہ چیزوں کو اس کی نامرضیات اور نا پسندیدہ چیزوں پر ترجیح دی
جائے اور انہیں دوسری چیزوں پر ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے
عمل کے مطابق نہ ہونے پر متذکرہ فرماتا ہے۔

یہ سہ اسلامی تصوف کی حقیقت جسے فلسفیانہ تصوف نے انتہائی پیچیدہ

اور ناقابل قبول قرار دیا ہے۔

(۱) شرح رسالہ باب تصوف۔

کشف و کرامت الہامی محتاج دل اس اب تک جو

کی پہچانی اس سے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ سلوک باطن کی راہ بھی دین ہی
کی روشنی میں طے کی جاسکتی ہے، اس روشنی کے بغیر یہ راہ خطرات سے بھری
ہوتی ہے، اگر اندور سوال کے احکام، دینی حقیقتیں اور اس کے مسائل نظر
سے اوٹ جائیں تو اصل راہ دیکھنا میں تو اسدائی تھوٹ، مگر انہی تھوٹ کا رخ
اختیار کرتا ہے۔ پتا نہ چلے جاوے اور مگر انہی تھوٹوں سے کشف و کرامت و اذیت
نہی اور ان بات، غیر شرعی حقائق اور خدا رسیدگی کے دعوے کر کے لوگوں کو گمراہ
کنا شروع کیا تو ہمارے حق ائمہ و فقیہ صدیق زہد پوری قوت سے یہ بتانا پڑا کہ اصل
شے شریعت، اس پر اپنی کی تعمیل اور اس پر استقامت ہے، یہ نہ ہو تو تمام دعویٰ
نہایت گمراہ کن ہیں۔ اصل کسوی کتاب و سنت ہے، اس پر ہائیکہ اور پرکھ
بخیر کی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اس عزت کی مراحتیں پہلے بھی گز چکی ہیں
اور ہم یہاں نماز سے اس سلسلے کی چند مثالیں نقل کر رہے ہیں۔

ابو یزید طبرستان غیری بسنامی م ۲۶۰ھ

اگر نہ کسی شخص کو دیکھو کہ اسے زامنیں دی گئی ہیں یہاں تک کہ
وہ ہر میں اڑنے لگے، بے واس سے دوڑنے لگے، جب تک یہ نہ دیکھو
کہ وہ وہی، ہر وہ کہ تختہ اور ادائے شریعت کے معاہدہ میں قہر اس

کو کیا پاتے ہیں۔ (۱)

اس قول کی شریعت کے لئے شیخ و سہم کہتے ہیں:

استقامت کے قول کی وجہ یہ ہے کہ کرامت تو وہ شے ہے جو
 صاحب کرامت کے ن ہاموں میں وہ رہتی ہے جو خدا سے
 قریب کرنے والے ہیں وہ اس کے یقین و قوت کی آلی اور امت کی محبت
 و رضا پر سے ثابت قدم رکھتی ہے لہذا جب دلی توفیق عادت سے
 کسی بندے سے نہ ہو تو نیک تر اہل حق میں کی منتقامت پر کو وہ
 نہ ہو تو ایسا شخص کمزور و قریب اور دھوکے میں مبتلا ہے (۱)

ابو سلیمان عبد الرحمن بن حنیف الدارانی، م ۲۱۵، کا ارشاد:

میں نے علی بن ادریس کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ یمن و رانی
 فرماتے ہیں: ہر اوقات صوفیہ کے لفظ و کلمات میں سے کوئی
 نکتہ کسی دنوں تک میرے دل میں رہتا ہے لیکن میں اس وقت
 تک اس کو قبول نہیں کرتا جب تک دو شاہد دل کتاب و سنت
 اس کی صحت پر کو ای نہ دیں۔ (۲)

ابو الحسن احمد بن محمد انصاری، م ۲۹۵، کہتے ہیں:

جس شخص کو وہ دیکھتا ہوں وہ اللہ کے ساتھ اپنی کسی سی عادت کا
 دعویٰ کر رہا ہے جو سے غلط شرعی کی حد سے باہر نہ اسنے والی ہے تو
 اس کے قریب بھی نہ پہنچو کیونکہ وہ بدعتی ہے۔ نہ بہت جس کے فتنوں
 و قول کی صحت پر کو وہ نہ ہو وہ مبتلا ہے لہذا میں اس سے غافل رہتا
 ہوں مگر جو یہی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ ایک حد نہ کرے رہے
 ابو محمد رومی بن احمد، م ۲۰۲، کہتے ہیں:

۱۔ صوفیہ کا تصور روح کو معرفت کی بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ روح کو
 معرفت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کی تعلیم اور شہادت سے روح
 میں یہی پوری کوشش ہو کہ وہ اپنے وجود کو اس وقت
 کے لئے اس راہ میں لے جائے جو تو کلیات سے دور اپنے آپ کو صوفیہ
 کی یہ کوئی میں مشغول نہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ عمل کے بغیر
 محض صوفیہ کے قول اور ان کے مقولات یاد کرنے اور ان کے
 باطن پر یقین اور ایمان سے غافل ہو کر اس میں مشغول ہونے سے
 حقیقی تصوف حاصل نہیں ہوتا۔

۲۔ حضرت روید یا رسول دیکھ اور آت کل کے صوفیہ کو دیکھ۔ نوے فیصد ایسے
 ہی رہے ہیں جو صوفیہ کے قول اور ان کے واقعات یاد کر کے اور ان کی معنی
 باتوں میں مشغول ہو کر "صوفی" پر اور "صحیح العقیدہ" مسلمان بنے ہوئے ہیں وہ
 ان کے مقابلے میں جو لوگ فرائض و واجبات کے پابند اور معاشی کے پیہر
 کرنے والے ہیں انہیں تصوف کا منکر اور بدعتیہ قرار دیا جاتا ہے۔
 دوسرا گروہ بھی ایسا ہے جو کہتے ہیں:

۳۔ ہر بات جس کا ہر شخص سے باطل ہے وہ باطن
 سے وہ بات ہے جو دل میں گئی ہے اور ظاہر سے وہ شریعت
 ہے۔ مطلب یہ جو کہ دل کی بات کو شریعت صحیح قرار دے
 وہ بات ہے۔

اس کے قریب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ قول بہت مشہور ہے:

وکل حقیقہ رہتا شریعت نبوی اور ہر حقیقت، جسے شریعت رد کر دے

وہ بے دینی ہے۔

زندفہ: (۱)

اس جامع اور بلیغ نکتے کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے:

» اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکم شریعت کے خلاف کسی

پر کوئی کشف ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ اسے اس حکم دیا گیا ہے

تو یہ دعویٰ باطل ہے اور اگر وہ اس کے صحیح ہونے کا اعتقاد کرے

تو کافر اور بے دین ہو جائے گا، نعوذ باللہ من الذلک۔ (۲)

شیخ جیلانیؒ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں:

فان خطرناط اورجہ الہام وضرہا اگر دل میں کوئی خیال آئے کسی بات کا

الہام ہو تو انہیں کتاب و سنت پر

فلی الکتاب والسنتہ۔ (۳)

پیش کرو۔

یہ قاعدہ کلی میان کر کے شیخ جیلانیؒ میں سر نہ اس کی کچھ مثالیں پیش کی ہیں۔

سب کا حاصل یہ ہے کہ غیبی کا الہام دلیل شرعی نہیں ہے، دلیل شرعی کتاب و

سنت ہی میں یہی دونوں فیصلہ کریں، گے کہ وہ الہام قابل قبول اور قابل عمل

ہے یا نہیں۔

ان عبارتوں سے واضح ہو کہ اگر امت ہو یا کشف یا الہام یا کوئی بھی

خواب و خیال، جب تک کتاب و سنت ان کے صحیح ہونے پر ثبوت ہی نہ

دیں وہ لائق اعتبار بھی نہیں ہیں، ان کا قابل عمل ہونا تو دور کی بات ہے۔

کرنے میں ملے۔ لہٰذا یہ ان کی زیادتی کے ساتھ ہدایت میں
 بھی امتداد دیتا ہے۔ یہ بھی خود ہی فرمایا ہے: "جو ایک ہدایت
 کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں امتداد دیتا ہے۔ نیز
 یہ کہ مذکورہ مومنوں کا اولیٰ ہے ان کے دشمنوں پر مدد کرنے میں
 اور ان کے مخالفوں کے دین پر ان کے دین کو غالب کرنے میں۔
 ولایت کے معنی نصرت اور محبت دونوں ہی آتے ہیں۔ محبوب میں ہے:
 "ولایت اور ولایت کے معنی نصرت و محبت میں۔"

عربی لغت اور قرآن و حدیث کے مستعمل کے معنی مرقوم ہیں کہ قرآن کا لفظ
 حسب ذیل معانی میں استعمال کیا جاتا ہے:

- (۱) قریب (۲) دوست (۳) اختیار کرنے والا (۴) کارساز،
 - (۵) مددگار (۶) تابع و مباح (۷) راضی (۸) وارث۔
- ان تمام معانی پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ لغت و قرب لفظ اولیٰ
 کا اسی معنی و مفہوم ہے اور اسی مناسبت سے دوسرے معانی بھی پیدا
 ہوئے ہیں۔ ان سب معانی کے یہ قولی و راویان کا لفظ قرآن میں
 استعمال ہوا ہے نیز یہ لفظ ایک جامع عبارت کی حیثیت سے قرآن میں
 زیادہ آیا ہے اور اس سے استعمال یا مسموئوں میں ہوئے۔

- (۱) قرآنی کے ایسے مومن بندوں کا اولیٰ ہے (۲) اللہ کے
- مومن بندے اس کے اولیاء ہیں (۳) شیطان کا فرس اور مشرکوں کو
- سے زہر کا فروغ شکار شہان کے وہی ہیں۔

اللہ تعالیٰ جب اپنے آپ کو مومنوں کا اولیٰ کہتا ہے تو اس کے
 معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کا دوست ہے، اس کی رحمت ان سے قریب ہے

وہی نہ ہوا سزا و مدح۔ یہی ان - فقیہ انبی اور سعی کی باختمی و تکرار کی
 کی مخالفت ہے اور وہ جب مومنوں کو دنیا پر تیار کر دیتا ہے تو اس کے معنی
 یہ ہوتے ہیں کہ مومن بندہ اس کی محبت کے متوالے اس کی رست و
 نہ عنایت کے رزمندہ اس کی خدمت و کار سازی پر جہد و سہ کرنے والے
 اس کے شکاروں پر تلنے والے اس کی رفعت کے جویاں اور اس کی
 و نصیات میں اپنی و نصیات کو کر دینے والے ہیں۔

شیدائیں کا فرد کا ولی ہے اور کیا فراس کے دنیا رہیں اس کا مفہوم
 یہ ہے کہ شیدائیں سے کہ بندوں کو بڑھا کر اپنا بندہ بناتا ہے انہیں خدا سے
 بٹ کریتے میں تہ جوڑ لیتا ہے اور کھینچتا ہے ان کو باغی بندے کی کو اپنا
 دوست و راہنما کر لیتا ہے اور اسی کی اس محبت میں گئے رہتے ہیں۔
 لہذا یہ وہ اولیاء و شیدائیں ہیں جو وہ ہیں جن کے ذکر سے
 توں شہر و مومنین اور یہ دنیا انہیں دور و مومنین کی معرکہ آرائیوں کا میدان
 ہے۔ ان کے لئے اپنے بندوں کو اختیار دے رکھتا ہے کہ وہ جس روہ
 کو پسند کریں اس میں داخل ہو جائیں۔ اس سلسلے کی چند آیتوں کے ترجمے
 بحرین نقل کر رہے ہیں :

۱۔ "وہی وہی ہوں کہ ہے" انہیں مذہبوں کے
 پرستی میں نہ رہے۔ (مکتوبہ ۲۷)
 ۲۔ "ہر مومنین نسبت رکھنے کا سب سے بڑا حق اگر مہینہ
 توں لوگوں کو تمہوں نے اس کی پیروی کی وہ سب یہی اور
 اس کے مانتے والے اس کے یہی حق و رہیں اور یہی
 انہیں کا ولی ہے جو یہی رکھتے ہوں" (اس کا ذکر ۷۷)

۳۔ ”اللہ کے سامنے وہ گزیرے کا نام نہ آئے گا۔ وہ لو
ایک دوسرے کے اور اللہ تعالیٰ کی ولی ہے۔“

واللہ اعلم

۴۔ اگر تمہارا دل اس سے کہ تو دوسرے لوگوں کے مفاد میں
تم اللہ کے اولیاء ہو تو موت کی تمنا کر، اگر تم سے بھی

میں پتہ ہو۔“

۵۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، وہ دنیا
میں غفلت میں نہیں رہ سکتے۔ ان کے دل میں کفر کے

میں ہے۔“

۶۔ ”جو لوگ اللہ کے اولیاء ہوں، وہ دنیا سے
دور رہیں گے۔“

۷۔ ”مسلمانوں کی رائے میں اللہ کے اولیاء ہونے کی

راہ میں اللہ کے پسندیدہ لوگوں کے اولیاء ہونا اور

یقیناً جو کچھ اللہ کی جائیں حقیقت میں اللہ کے دور

میں ہے۔“

ان آیتوں میں ولی اور اولیاء کے الفاظ ایک جامع عبارت کی طرح استعمال
ہوئے ہیں۔ اولیاء کا لفظ سورہ بقرہ میں بھی استعمال ہوا ہے اور ہر
موضوع کے لیے وہی سب سے زیادہ مناسب ہے:

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“

ذکر کیا ہے۔ اس کے برعکس ہے کہ غباروں میں انفاق میں قوم کے غلبہ اور
 ایسا غلبہ اور مشاہدات اور حق و باطل کی جنگ میں غلبہ رہا ہے وہ
 مبادی میں و مصادقات میں کے بغیر استریکی اور تقویٰ کا نہیں بلکہ بھی انہو ہے۔
 حق و باطل کی جنگ میں غلبہ کی حقیقت یہ ہے کہ حق کو قفر رکھنے حق کی توبہ
 کرنے اور حق کو قفر کر کے میں سران نہ نسبت برداشت کرے اور باطل
 کی بہ جوت سے لے کر اپنے مقصد اور نصب العین میں شہستی اور زور دہا
 بر غفلت میں نہیں ہے تو دور استہزاء و مفتی نہیں ہے یہ ہے لینے
 یہ کو یہودیوں کی تشریح متفقوں پر مبنی کورں نہ سمجھتا رہے۔
 سورہ بقرہ ۷۷ میں فرمایا :

"اور جو کچھ بات ہے اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ
 مفتی ہیں نہ کہ یہ وہ سب لکھ جو وہ چاہیں، میں نے رب کے
 یہاں یہ سب سنو کیا ہے

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مفتی و مشن و دیگر جو کہ ہیں جو پند و غوئے
 سے دور ہیں اور بننے میں یہ پختہ ہوتا ہے کہ یہ اور پختہ مان کے بغیر
 تقویٰ اور حسان و دورت عمل میں کیا جاسکتا ہے۔
 نہ دو منہ، تہذیب قرآن نے نہ است کے، تہذیب کریم بلکہ مفتی
 ہیں۔ یہ پختہ ایسے مقامات میں ہے جس میں مفتیوں کی کج اور مزید
 مخالفتوں کا سبب ہے :

یہ مقامات وہ ہیں جو کہ ہیں کہ ایک غرایوں کے
 پس نہ ہی ان کے درمیان و میں کشیدہ و فرخ کے یہ ہے۔
 یہ وہ نمبر کے وسط میں راستہ ہوں دراز اور خد کے راستے

مذہب، آبرو، مقربین کی تعریفیں، شائقین اور کہیں اس حق
 و حقائق سے بھی کی گئی ہے۔ اس طرز پر اگر صاحب ایسے اور مفصل
 کے مذاکرے کی فکر کیا ہے۔ ان دونوں قسموں کی صفات اور اثرات میں
 کی بڑی کمزوری حاصل کرنے کے لئے خاطر و قور و سہ اور لطیفیوں کی سورتیں
 من مریں نہیں۔ بلکہ ان میں سے ایک اور ایک کی ایک اور ایک اور ایک
 میں ان کی سبب پیدا، تصانیف، شہرہ آفاق، تصانیف، لیکن در حقیقت یہ
 نہیں تھی۔ یہ وہ دور میں داخل ہیں۔ اس کی کتاب سے مقربین و برار کی
 صفات و خصوصیات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور کوئی قابل ذکر بات
 تصویر کی نہیں ہے۔ "وہاں یہ کہ" کی صفات و خصوصیات و ان کو ہر تہہ جاننے
 کے لئے قرآن کریم یا کتب کافی سے درجہ ذیل کرنا کافی ہے۔ مگر وہ تو کئی
 سند بھی ہے۔ درویش کا طرہ و حال بھی ہے جس کے پاس قرآن کی سند نہیں
 درجہ ذیل ہے۔ یہ کہ ان میں وہ ہیں اور وہ تو یہ کہ ان میں نہیں ہے۔ "مگر ان کو
 درجہ ذیل کے تحت سے ان کی کتابوں میں بھی وہ ہیں۔ درجہ ذیل کی تعریفیں
 کی گئی ہیں۔ ان سے ان کی صفات میں ہے:

وہی وہ ہے جو اس کے لئے درجہ ذیل کی صفات ہے

درجہ ذیل میں ان کے لئے درجہ ذیل کی صفات ہے

درجہ ذیل میں ان کے لئے درجہ ذیل کی صفات ہے

ان صفات میں بھی کوئی کمی نہیں ہے جو ان کی صفات کے لئے ہے۔
 ان میں ان صفات کے لئے درجہ ذیل کی صفات ہے۔
 ان میں ان صفات کے لئے درجہ ذیل کی صفات ہے۔

ان میں ان صفات کے لئے درجہ ذیل کی صفات ہے۔

اس شخص سے معاہدہ ہو کر کسی رشتہ کرنے کے لئے یہ اس کا مرضہ ہو
 جس سے اس کے بعد اس کا وجود نہ ہو۔ جب یہ اس کے وجود میں اس کے کدیت نہ
 ہو اور جو اس کی ہے۔ میں سے یہ جو اس کا پیدا ہوتا ہے کسی
 تین رشتہ کرنے کی نسبت اور دو قصد کی غرض اور اس وقت بعد کا ہے نسبت کہ
 کس معنی میں ہو کہ اس کے جوابت جو اس شخص کو یہ من ہے شد نماز روزہ
 قصد و غیرت و رد و غیرت میں غرض اور قصد کے ہونا جس کے یہ اس
 وہ ہو کر نہ ہو۔ نیز اس کے غرض کی غرض ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی اور اس
 کرین ویرانی ہو کہ اس کے لئے اس کی غرض کی جائے و رد و اس کے
 خوش ہو باب اس میں نسبت ہوتا ہے اس کے لئے اس کے لئے ہو جائے۔
 نماز نسبت کے لغت میں نہیں ہوتی اور نسبت کے لغت میں نہیں ہوتی یہ ہوتا
 نسبت کے لئے معنی کو نہ کہ کتاب اور دوں ہمارے اس کے درست معنی ہو۔
 قرآن میں رد و غیرت غرض و قصد کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے:

وَرَدُّهُمَا إِلَىٰ بَنَاتِهِمَا
 وَرَدُّهُمَا إِلَىٰ بَنَاتِهِمَا
 وَرَدُّهُمَا إِلَىٰ بَنَاتِهِمَا
 وَرَدُّهُمَا إِلَىٰ بَنَاتِهِمَا

وَرَدُّهُمَا إِلَىٰ بَنَاتِهِمَا
 وَرَدُّهُمَا إِلَىٰ بَنَاتِهِمَا
 وَرَدُّهُمَا إِلَىٰ بَنَاتِهِمَا
 وَرَدُّهُمَا إِلَىٰ بَنَاتِهِمَا

وَرَدُّهُمَا إِلَىٰ بَنَاتِهِمَا
 وَرَدُّهُمَا إِلَىٰ بَنَاتِهِمَا
 وَرَدُّهُمَا إِلَىٰ بَنَاتِهِمَا
 وَرَدُّهُمَا إِلَىٰ بَنَاتِهِمَا

کی درج ذیل حدیث میں سب سے پہلے جس کو سیدنا علامہ اور تصوف کی دوسری کتابوں میں
بھی بطور دلیل پیش کیا گیا ہے :

”امیر المؤمنین علیؑ نے ان کتاب میں نبی اکرمؐ سے روایت ہے،
انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے
سنا کہ میں کہتا ہوں کہ ہوتا ہے اور ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے
جس کی اس نے نیت کی تو جس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف سے
اس کی ہجرت اللہ و رسولؐ کی طرف ہوئی، جس کی ہجرت کوئی نیک
نماز حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت کے نکاح کرنے کے لیے
ہے تو وہ اسی کے لیے ہوئی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔
سیدنا زیدؑ کی حدیث جس کی نسبت پر ہم میں و غلامانہ اتفاق ہے
اہم ترین احادیث میں سے ایک ایسی حدیث ہے جس کو ہمیشہ ایمان والوں کے
سامنے رکھنا چاہیے۔“

اس حدیث کا مدبب یا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص نے کوہِ مندر سے
مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور اس کی غرض یہ تھی کہ وہاں ایک عورت سے
شادی کرے۔ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی
اس عورت کا نام اقمیس تھا۔ چنانچہ اس شخص کو وہ عورت اقمیس کہلا جانے
لگی۔ (روایت)

اس حدیث ثابت کی روشنی میں اختصار کے ساتھ اس نیت کے حوالہ
مذہبی پہلو پیش کرتا ہوں۔

وہ شریعت کا معاند دشمن ہے اور اگر نہیں جانتا تو اپنے نبیل کی وجہ سے گنہگار ہے کیونکہ خیر و شر کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ (۱)

۲۔ اچھی اور بُری نیت کا سوال طاعات و عبادات اور مبانیات ہی میں پیدا ہوتا ہے۔ طاعات و عبادات کی صحت اور عند اللہ مقبولیت، دائرہ چیزوں پر موقوف ہے۔ حُسن نیت، متابقت شریعت۔ یعنی نیت اچھی ہو اور عبادت، شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق کی جائے۔ اگر ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی غائب ہوگی تو عبادت، عبادت باقی نہیں رہے گی۔ البتہ جن عبادات و طاعات میں کوئی خاص طریقہ شریعت نے مقرر نہیں کیا ہے بلکہ میں صرف حُسن نیت کافی ہے۔ مثلاً دعا، عبادت، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ لیس کہ اسے باہر شریعت نے اس کے لیے خاص الفاظ یا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا ہے۔ وہ زبان بلائے بغیر دل میں بھی کی جاسکتی ہے۔ زبان سے ہاتھ اٹھا کر بھی کی جاسکتی ہے اور ہاتھ اٹھا کر بغیر بھی کی جاسکتی ہے، اُردو میں بھی کی جاسکتی ہے اور ہر زبان میں کی جاسکتی ہے۔

۳۔ اچھی نیت کیا ہے؟ اس کی سب سے بہتر تعبیر یہ ہے کہ عبادت اور ہر نیک کام اللہ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے کیا جائے۔ عبادت، اور اس میں حُسن نیت کی ایک مثال زیرِ گفتگو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس وقت کا ہے جب مکہ سے مدینہ، ہجرت فرما رہے تھے۔ بہترین عبادت تھی جس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہے، اس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ہجرت اللہ کی رضا

کے لئے اور رسول کے حکم کی تعمیل میں جو اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ اس کی شرع میں مذکور ہادی نے بیان کیا ہے:

مذاہب میں تعدد و مجتہدین
 اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنی
 رحمت سے وقفہ اجر پٹے اللہ۔
 ہجرت سے مذکور رضا کے تعدد کی سزا
 (۱) اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔

۴۔ زمانے انہی کی طلب کے لئے متعدد تعبیریں خود قرآن مجید میں آئی
 ہوئی ہیں اس کے لئے وجہ اللہ، سہا لہو ہے، کہیں
 "رضوان اللہ" کہیں "مومنات اللہ" کہیں اس کے لئے جہنم سے استغناء
 کی تعبیر اختیار کی گئی ہے اور کہیں حصول جنت کی ترغیب دی گئی ہے۔ کہیں
 عذاب الہی کا خوف اس کی تعبیر ہے اور کہیں رحمت الہی کی امید اور کہیں اس
 کے فضل کی طلب۔ ماحول یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آخرت کی
 ذمہ داری یا عمل کرنے اور وہاں کی نامی سبب کی غرض سے کیا جائے وہ
 سب ثمن نیست میں داخل ہے۔

مغویہ کے نام میں یہاں ملتی ہے کہ جنت کی طلب کے لئے کوئی نام کرنا
 ان کی وجہ کی نسبت سے سمجھ کر آئے ہیں ان کی یہ بات انہی مشہور ہو گئی کہ غائب جیسا شاعر
 بھی یہ کہتا ہے

مذمت میں تار ہے مے وانگیں کی گز
 دوزخ میں ڈال دو کوئی سے کہ جنت کو
 مغویہ کی سبب سے یہ مشہور بھی نہیں کہ کتاب و سنت میں کوئی

دلیل موجود نہیں ہے بلکہ یہ کتاب و سنت کی تصریحات کے خلاف ہے۔ قرآن میں حصول جنت کے لیے عمل ایسے کی ترغیب بھی موجود ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں میں بھی جنت کی طلب موجود ہے۔ انبیاء سے طرح کر کون اللہ کا مقرب ہو سکتا اور ان سے بڑھ کر کس کی نیت اعلیٰ درجہ کی ہو سکتی ہے۔

سورہ الاحقاف میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا ہے:
 اِنَّ هٰذَا نَحْوُ الشُّورِ الْعَظِيْمِ
 لَمِثْلِ هٰذَا اَفْلَعَلَّ الْعٰلَمُوْنَ
 (ارکوع ۱۲)
 بے شک یہی ہے بڑی مڑھنی، ایسی چیزوں کے واسطے چاہئے محنت کریں، محنت کرنے والے۔

سورہ التکوین میں جنت کی نعمت اور وہاں کی شہاب کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا ہے:

وَفِيْ ذٰلِكَ فَاَيُّ فَنٍ
 الْمَتَنَفِسُوْنَ
 جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔

موجودوں کے امام و سرور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے:

وَاجْعَلْنِيْ مِنْ رَّحْمَتِكَ
 جَنَّةِ النَّعِيْمِ
 اور مجھے جنت کے وارثوں میں شامل کرنا۔

یہاں محض ضمنی طور پر اتنا اشارہ کیا گیا ہے کہ اس موضوع پر تفصیل سے لکھنے کے لیے ایک مستقل باب کی محتاجت چاہئے۔

۵۔ سر غلام مرتضیٰ میں جس پر گفتگو ہو رہی ہے اس کا نام ہے "اور جس

کی ہجرت کوئی دنیوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے۔ یہ تو وہی وہی کے لیے ہوئی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ امام نووی نے اس کی تشریح میں لکھا۔

ومن قصدت دنیا و امور
فمن حقد ولا نسب لہ فی الآخرۃ
بسبب هذا الهجرة۔
اور جس نے ہجرت سے دنیا یا کسی عورت
کا قصد کیا تو وہی من کا قصد ہے اور اس
ہجرت کی وجہ سے آخرت میں اس کو کوئی
حقد نہیں ہے۔

حیث کے اس ٹکڑے سے نیت کے خلاف کو عدم اخذ نہ سے باکی
ایک کر دیا ہے۔ عبادت یا کسی نیک کام کے پردے میں دنیا کے کسی فائدے
کو مقصد نہ بنا دینا نیت ہے کیونکہ یہ منافقت ہے۔ آدمی دوسروں کو یہ دیکھے
کہ وہ عبادت یا کوئی نیک کام اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن اصل غرض دنیا کا حصول
ہو۔ مثلاً رسول، امیر، غرض اور دوسرے دین فروش لوگوں نے اس پردے
میں نہ جانے اللہ کے کتنے بندوں کو مارا اور انہیں گمراہ کیا ہے۔
آج کل کتنے ہی لوگ دنیا پرست ہیں کہ ارادے سے مگر جانتے ہیں لیکن اصل غرض
دنیا ہے۔ سوال ہوتا ہے۔

مشرقت قسم کے ارباب سماں تجارت خرید کر چوری چھپے اور رشوت
دے کر میندوستان لانا اور یہاں کئی منافع پر اس کو فروخت کرنا۔ یہ دنیا پرست
لوگ اپنے ہوش میں کہ حج کی عبادت، بھی بدنام کر رہے ہیں۔
۶۔ دوسری صحیح احادیث کے، اچھے کام کی نیت و کسی بڑے کام کی
نیت کو پاک پہلو سامنے نہ لے کر اپنے اور نیک ہماروں کی نیتوں کو بھی

نیکوں میں شمار کیا گیا ہے جن پر اجر ملے اور بُرے ہوں کی نیتوں کو اس وقت تک برائیوں میں شمار نہیں کیا جاتا جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے بلکہ بعض صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی بُرے کو برا نہ کیا گیا ہو مگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس ارادے (نیت) کو بھی ایک نیک عمل شمار کیا جائے گا۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما: اول من عمل نیتاً یوم

سے نیت کرتے ہیں اور یہ ان نیتوں میں ہے جو آپ نے اپنے

رب تبارک و تعالیٰ سے بیان کی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

نے حسنات و سیئات کو دیکھ دیتے ہیں اور پھر ان کو بیان کر دیتا ہے تو

جس شخص نے کسی نیک کار کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا، اللہ اس

کو اپنے پاس ایک نیک لکے گا اور اگر اس کا ارادہ کیا اور اس

پر عمل بھی کیا تو اللہ اپنے پاس اس کو دس نیکیاں سات سو گنا تک

باکہ اس سے بھی زیادہ لکھے گا اور اگر کسی بُرائی کا ارادہ کیا پھر اس

پر عمل نہیں کیا تو اللہ اس کو اپنے پاس ایک کامل نیک لکھے گا اور

اگر اس کا ارادہ کیا اور اس پر عمل بھی کیا تو اللہ اپنے پاس اس کو

ایک بُرائی لکھے گا۔ (۱)

اسی مضمون کی حدیث امام مسلم نے کتاب ریہن میں حضرت ابو ہریرہ

رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے مرفوعت اتنا فرق ہے کہ اس میں یہ آیا ہے

ہے کہ اگر کسی نے بُرے کا ارادہ کیا تو وہ اس کے لئے نیک ہے

میں ورنہ نہیں کیا جائے گا۔

یہ دونوں حدیثیں اللہ تعالیٰ کے قانون فضل اور قانون عدل کو پوری طرح واضح کرتی ہیں۔ اس کا قانون عدل یہ ہے کہ جب تک کوئی بڑا کام کیا نہ جائے مہل س کے ارادے پر کوئی سزا نہیں دیتا اور یہ کہ کسی ایک بڑے عمل کی ایک ہی سزا دیتا ہے۔ اس سے قدر برابر بھی زیادہ نہیں۔ اور اس کا قانون فضل یہ ہے کہ اچھے کام کی نیت و ارادہ پر بھی اجر عطا فرماتا ہے اور کسی ایک اچھے عمل پر کم سے کم دس گونہ اجر عطا فرماتا ہے۔ —————
 دونوں حدیثوں سے دو سبق ملتے ہیں ایک یہ کہ کسی اچھے کام کی نیت یعنی قصد و ارادہ میں ہرگز کوتاہی نہ کیا جائے خواہ اس نیک کام کو انجام دینے کا موقع ملے یا نہ ملے اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر نفس و شہوات کے اغوائے کسی بڑے کام کا ارادہ پیدا بھی ہو تو اس پر عمل ہرگز نہ کیا جائے اس طرح وہ بڑا کام بھی نیک بن جائے گا یا کم سے کم یہ کہ اس پر کوئی سزا نہیں ملے گی۔

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ نیت و مصفت میں فرق ہے مثال کے طور پر سب کا ایک مصفت ہے نیت نہیں ہے ان حدیثوں میں نیک و بد عمل کی نیتوں کے بارے میں حکم بیان کیے گئے ہیں باقی سب مقب کے صفات و جزئیات تو ان کے احکام و دوسری حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں مثال کے طور پر سب کے بارے میں ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ وہ نیکیوں کو اس طرح بد کرتا ہے جس حد تک اس کی بڑی کوتاہی دیتی ہے۔

۱۔ حسن نیت کے ساتھ کسی اچھے کام کا اجر ثابت ہو جاتا ہے نہ نیت سے بالاتر کسی ایسے شخص سے جو ہوا سے تیسرا ہو وہ نہ کیا گیا ہو۔ اس کا ثبوت ذیل کی دو حدیثوں سے ملتا ہے :

ابو زید محمد بن یزید بن خلفی نے حضرت ابی بن کثیر

والدین کے لئے چار دینار صدقہ کی نیت سے بنائے اور مسجد میں ایک
 شخص کے پاس رکھ دیئے، وہ کہتے ہیں میں نے صاحب کے پاس
 گیا اور وہ دینار لے کر اپنے والد کے پاس آیا، ان کو معلوم ہوا انھوں
 نے کہا، خدا کی قسم میں نے تمہارا ارادہ نہیں کیا تھا، میں یہ مقدمہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا آپ نے فیصلہ دیتے
 ہوئے فرمایا اسے زید رقم نے جو نیت کی اس کا ہر تمہارے لئے
 اور اسے معنی محمد نے جو دینار لئے وہ تمہارے ہو گئے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت زید بن اسحق کو صدقہ خیرین کے
 لئے لے لیا، ان کے ارادے کے خلاف تھا وہ پانچ تھک کر آئے
 صدقہ کسی دوسرے حاجت مند کیسے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں
 تمہاری نیت کا جرم مل گیا کیونکہ انھوں نے اللہ کی رضا کے لئے صدقہ نکالا تھا اور
 کسی فاعل حاجت مند کی تعمین بھی نہیں کی تھی۔

حضرت معنی سے حضور نے فرمایا کہ تم نے جو دینار لئے وہ تمہارے ہیں،
 وہ حاجت مند اور مستحق صدقہ تھے اس لئے دینار کسی غلط جگہ نہیں پہنچے تھے۔
 دوسری حدیث یہ سبب:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے مذہبی کہ رات میں صدقہ
 کروں گا وہ بڑا صدقہ ہے کہ رات میں ایک بدنام عورت کو دے دیا،
 صبح کو لوگوں میں پہنچا وہ کہ رات میں ایک بدنام عورت کو صدقہ دیا گیا جو
 اس شخص نے کہ کہ لا فہم لک الحمد دست نہ تو متروک تیرے
 ہی لئے ہے، فسوس میں صدقہ ایک بدنام عورت کو مل گیا، اس نے

پھر نذرانی اور اپنا صدقہ لے کر نیکو در ایک سال دار آدمی کے ہاتھ پر
 رکھ دیا۔ صبح کو چرچا ہوا کہ رات ایک سالہ کو صدقہ دیا گیا ہے اس شخص
 نے کہ **لَا تَحْمَدُ لَكَ الْحَمْدُ** یہ صدقہ ایک سالہ کے ہاتھ میں گیا۔ اپنا
 رات میں پھر صدقہ کروں گا وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور
 کو دے آیا، صبح کو چرچا ہوا کہ رات ایک چور کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اب
 اس نے تعجب اور حسرت سے کہا **لَا تَحْمَدُ لَكَ الْحَمْدُ** افسوس میرا
 صدقہ بدکار، دہرا اور چور کو مل گیا اس نے سمجھی کہ اس کا مال ضائع
 ہو گیا جو نہیں ملے گا، اس کے پاس کوئی آنسو نہ آیا اور اس
 نے کہا، تمہارا صدقہ قبضہ کر گیا۔ یہی بدکار عورت تو شاید وہ آٹا
 صدقہ کی وجہ سے اپنی کٹاری سے ہار جائے اور سالہ آدمی بہت
 نفع حاصل کرے اور جو کچھ مرنے سے دیا ہے اس میں سے راہ خدا
 میں خرچ کرنے سے اور پھر تو شاہراہ مندہ وہ اپنی چوری کی عاقبت
 ترک کر دے۔ (۱)

یہ حدیث امام نسائی نے بھی کتاب زکوٰۃ "باب اذا عطاها خضيا ذر شعيرة"
 میں روایت کی ہے۔ فقیرین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بھی مہ اسیل کے ایک شخص
 کا ہے۔ اس حدیث میں **لَا تَحْمَدُ لَكَ الْحَمْدُ** اس کا مطلب یہ ہے کہ بدکار
 عورت یہاں دلا یا چور کو صدقہ مل جائے اور اس کے ہاتھ میں جو تیری شہیت
 اور ارادے کے تھے وہ تیرے ہاتھ اور اس کے اچھے اور قابل تعریف میں
 اس حدیث میں "اس کے پاس کوئی آنسو نہ آیا" اس جملے کا مطلب

ان مسند کتاب زکوٰۃ باب اذا عطاها خضيا ذر شعيرة

یہ ہے کہ اس شخص کو خواب میں خبر دی گئی یا اس نے کسی بات کی آواز سنی یا وقت کے کسی نبی نے اُسے بتایا، یا بنی اسرائیل کے کسی عالم دین نے اس کو یہ بتوی دیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تین بار صدقہ ایسے لوگوں کو مل گیا جو اس کے مستحق نہ تھے اور انہیں صدقہ دینے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ تعینوں کو ناواقفیت میں صدقہ دیئے گئے تھے لیکن وہ صدقات عند اللہ مقبول ہو گئے۔ کیونکہ صدقہ دینے والے کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ تھا۔ دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ نیت میں خلوص ہو تو صدقہ اٹھتی ہے کسی غیر مستحق یا ایسے شخص کو مل جائے جس کا ارادہ نہ کیا گیا ہو تو صدقہ دینے والے کے اجر میں کوئی نقص واقع نہ ہوگا اور وہ صدقہ عند اللہ قبول ہوگا۔

۸۔ امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ کسی ایک جماعت میں متعدد نیکیوں کی نیتیں کی جاسکتی ہیں اور یہ نیت پر ثواب مل سکتا ہے کیونکہ ہر نیکی کی نیت خود ایک حسنة ہے اور یہ حسنة پر کس کس کو نہ اجر ہو گا وہ صدقہ کیا گیا ہے۔ مثلاً مسجد میں بیٹھنا ایک جماعت ہے اور اس میں متعدد نیتیں کی جاسکتی ہیں۔ امام غزالیؒ نے بہت سی نیتوں کا ذکر کیا ہے میں یہاں چند نیتوں کا ذکر کرتا ہوں :

۱۔ کسی نماز باجماعت کے بعد دوسری نماز باجماعت کا انتظار۔ نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی نماز ہی کے ثمر میں ہے۔ سورۃ بقرہ ۱۸۵ کی آخری آیت میں "وارجعوا" سے مراد یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا جائے۔

۲۔ اعتکاف کی نیت۔ غزالیؒ نے اعتکاف کی طرح بھی ذکر کیا ہے۔

۳۔ یہ نیت کہ جب تک مسجد میں بیٹھتا ہوں ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہوں اور آخرت کے سبب ہر چیز کو ترک کر دوں۔ اور یہ تمام نیکیاں اللہ سے اپنے دل سے

ہوتا ہے جس کے ذہن و دماغ پر غرت کی تجارت اور عابد خیر کا خیال

قابل ہو۔ اسی مثال پر مباح کہ و کی تفصیل کی جاسکتی ہے (۱)

اس تفصیل سے معلوم ہو کر مباحات بھی حسن نیت کی وجہ سے طاعات و عبادات

میں تبدیلی ہو جاسکتے ہیں اس طرح ایک سلطان گریا ہے تو اس کے چوبیس گھنٹہ

نیمت کی نعمت و عبادت میں بسر ہو سکتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ اجر

یا نسیل کر سکتا ہے۔

۱۔ اس طرحی تحفوت میں امتیاز نیت کا منصب یہ ہے کہ ہر نیک و دور

ہر بارگاہ سے پہلے اس مقصد کو اپنے قلب و ذہن میں حاضر کر لیا جائے جسے نسیل

کرنے کے لیے وہ کیا کیا ہو، جس نیت میں کون کون سے مقاصد و غاٹ ہیں

ان کی تفصیل پر نظر رکھی جائے۔ میں چند نیت و پاک واقعوں میں نشان کرتا ہوں:

۱۔ اوقات کثرت میں کہ عبادت یہ بات سچی ہے کہ اس میں نے

حسرت و گناہوں سے بچاؤ، بگاڑ، ان کے سامنے آگوا، کثرت

کثرت، وقت و غفلت نے ایک شخص کے کام میں سے ایک وار

لے لیا اور اس کی جگہ کو دیکھ دو وقت سے نہیں بچتا ہے۔

حسرت و گناہوں نے یہ بات سمجھیں کہ عبادت یہ بات سچی ہے کہ اس میں نے

گھر کے میں ایک سالہ میں نے غرت کے روزن و روز

حسرت و گناہوں نے یہ بات سمجھیں کہ عبادت یہ بات سچی ہے کہ اس میں نے

حسرت و گناہوں نے یہ بات سمجھیں کہ عبادت یہ بات سچی ہے کہ اس میں نے

حسرت و گناہوں نے یہ بات سمجھیں کہ عبادت یہ بات سچی ہے کہ اس میں نے

حسرت و گناہوں نے یہ بات سمجھیں کہ عبادت یہ بات سچی ہے کہ اس میں نے

حسرت و گناہوں نے یہ بات سمجھیں کہ عبادت یہ بات سچی ہے کہ اس میں نے

حسرت و گناہوں نے یہ بات سمجھیں کہ عبادت یہ بات سچی ہے کہ اس میں نے

حسرت و گناہوں نے یہ بات سمجھیں کہ عبادت یہ بات سچی ہے کہ اس میں نے

حسرت و گناہوں نے یہ بات سمجھیں کہ عبادت یہ بات سچی ہے کہ اس میں نے

حسرت و گناہوں نے یہ بات سمجھیں کہ عبادت یہ بات سچی ہے کہ اس میں نے

حسرت و گناہوں نے یہ بات سمجھیں کہ عبادت یہ بات سچی ہے کہ اس میں نے

حضرت عائشہؓ نے کہا ایک انگوٹھ صدقہ کرنے سے بات کی ٹکلی دھیل جے کر بہت
 قلیل شے بھی صدقہ کی جا سکتی ہے۔ اور ان کا سوال اس بات کی دھیل ہے کہ
 جس وقت انھوں نے ایک انگوٹھ صدقہ کرنے کا نکر دیا تھا اس وقت قرآن کی
 آیت و راجہ آخرت کی حسب ان کے دل میں پائنتی تھی۔

لیے نفع کرنے کا غہوم یہ ہے کہ ملک مصر میں جو کام دراصل میرے
کرنے کا ہے وہ میں ان کے پہ در دوں۔

شرعی اصول و ملاح میں اخلاص، تمام عقائد اور عبادات و معاملات کو شرک
کفر و فساد اور ہر طرح کی دنیوی غرض کی آمیزشوں، دھوکوں اور کھوٹ سے
پاک صاف کرنے کا ہے۔ تمام عقائد و اعمال کے عند اللہ مقبولیت کا
دار و مدار اخلاص ہی پر ہے۔ اخلاص کی عند اللہ ایک شرط کرنا اور مناسبت
ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان کا بخیر از جو وہ کسی کا کہ نہیں اور ہر
کوئی عمل مبارک دنیوی غرض سے پاک نہ ہو تو وہ عند اللہ مقبول نہیں۔ نہ ہر
سے کہ جب ایمان اور کسی عمل خیر کا اعتبار ہی نہ ہو تو تصوف میں کسی مقام اور
حال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تصوف میں اخلاص
کو وہی اہمیت حاصل ہے جو قرآن و حدیث میں اسے دی گئی ہے۔ شیخ
الاسلام زکریا انصاری شریف سالہ شہرہ یہیں لکھتے ہیں:

و اخلاص کا سبب بندے کا یہ غم ہے کہ وہ ہر ایسے عمل میں
جو دنیا اور آخر دونوں جہان بخش ہو جائے۔ اس سے اس کا غم
کا غم و اند کے۔ و عتاب سے سدا۔ غم و اند کے۔
کا حاصل ہے۔

اس شرح کے محشی اس باب میں طیف عربی نے لکھا ہے:

” اخلاص مقبولیت و توفیق و روح ہے۔ یہ مقصد تک
پہنچنے کے سب سے بڑے باب میں سے ایک سبب و سبب
ابدی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کیونکہ یہی سبب
کائنات کی ہر اہم چیز میں ہے۔ نہ جو بندہ اللہ میں سے ہے نہ

سب سے بہتر حیات میں ہے۔ در سب سے بڑی برکت
 رزق الہی ہے۔

۱۔ ایک درخت کے پائے پر کھڑے ہو کر پتوں کی زوٹ، غنہ، بکری
 وغیرہ کی دیکھنا، درخت کی لکڑی کا بننا، درخت کی لکڑی سے
 درخت کے پتوں میں چھوٹی پتوں کی طرف شاخیں بننا۔ یہ سب باتوں کے
 حوالے سے مکتوبات کے ترجمہ نگار ہیں :

۱۔ یہ باتوں کے مکتوبات کے سب سے پہلے یہ ہے کہ
 درخت کی زوٹ، درخت کی لکڑی، درخت کی پتوں میں
 درخت کے پتوں کی لکڑی، درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی
 درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی
 درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی
 درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی
 درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی

۲۔ درخت کی لکڑی

۳۔ درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی
 درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی
 درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی
 درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی

۴۔ درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی
 درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی
 درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی
 درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی

۵۔ درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی
 درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی
 درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی
 درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی، درخت کی لکڑی

سورۃ النساء کی آیت ۱۴۵ میں منافقین کی سخت ترین سزا بیان کرنے کے بعد کہا گیا ہے کہ سزا سے ان میں سے وہی لوگ بچ سکیں گے اور مؤمنین فلاحین کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں جن میں پر باتیں پائی جائیں :
 توبہ ، اعتذار ، اعتقاد باللہ ، اخلاقیات - نفاق اور تمام برے اعمال سے توبہ کریں - دین اسلام کی دوری منسوب حلی سے تین واپس اور اپنے دین کو توبہ کے لیے خالص کر دیں - ان چار باتوں میں آخری بات اعتذار : اعتذار تو توبہ کا حاصل اور آخرت میں بلند درجات کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے -
 سورۃ زمر کی آیت ۲ میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کریں یہی حکم تمام نبیاء کرام ان پر ایمان لانے والوں اور تمام فرماں بردار بندوں کو دیا گیا ہے یہی بات سورہ البینۃ میں کہی گئی ہے -

دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرنے کا مفہوم کیا ہے ؟
 اس حکم میں ” دین “ کے معنی اللہ کی انعت ، فرماں برداری اور غلامی کے ہیں -
 دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت ، بندگی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی نہ کرے بلکہ اسی کی پرستش اسی کی ہدایت کا اتباع اور اسی کے احکام و اوامر کی امتثال کرے اور یہ سب کچھ شائبہ شرک و ریاسہ پاک ہو ، اللہ کی تمام عبادتوں اور تہنوں کا مقصد صرف اس کی رضا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہو -
 سورہ الحجۃ کی آخری آیت کی شان نزول یہ ہے :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ :
 كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ فِي مَيْدَانِ جِهَادٍ مِثْلَ جِهَادِ الْيَوْمِ ، مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ

رشتہ ہوتا ہے وہ سنا کر ہی یہ بھی پسند کرنا ہوتا کہ میں اس تیار میں
 نہ سے اس میں بھی یہ وہی ہے کہ میں نے اس کو بھی چاہا
 میں نے یہ بھی کہ میں نے اس کو بھی چاہا

میں حدیث سے اس حدیث کی تائید کرتی ہے جو حضرت ابوہریرہؓ سے
آئی ہے :

زماں نہ ملے نہ یہ تو سب فریاد نہ فتن فریاد سب کرتے ہیں
 سب سے یہ کہنے والے ہیں یہ اور کس میں یہ سب نہ دیکھو کہ کون سے
 کیا دیکھیں اس دوسرے کے شرف کے سب سے بڑے ہیں اور یہ پاک رویت
 ہیں یہ سب دیکھیں اس سب سے بڑی ہوں وہ اہل سہی کے شرف سب سے
 سب سے بڑے ہیں یہ سب سے بڑے ہیں یہ سب سے بڑے ہیں

کسی نیکو دین میں کریم نہیں جو شکر کی باریک بینی سے نہ دیکھیں اور
 معرفت میں خود کو نہ سمجھیں نہ دیکھیں نہ جانیں نہ پہچانیں نہ سمجھیں نہ پہچانیں نہ
 نہ پہچانیں نہ سمجھیں نہ پہچانیں نہ سمجھیں نہ پہچانیں نہ سمجھیں نہ پہچانیں نہ
 نہ پہچانیں نہ سمجھیں نہ پہچانیں نہ سمجھیں نہ پہچانیں نہ سمجھیں نہ پہچانیں نہ
 نہ پہچانیں نہ سمجھیں نہ پہچانیں نہ سمجھیں نہ پہچانیں نہ سمجھیں نہ پہچانیں نہ
 نہ پہچانیں نہ سمجھیں نہ پہچانیں نہ سمجھیں نہ پہچانیں نہ سمجھیں نہ پہچانیں نہ

[illegible]

کتابخانه عمومی

[illegible]

کی تعمیل، اس کی رضا کی طلب اور آخرت کی کامرانی کا حصول ہو، اس کے
 قصد و ارادہ میں دنیا جیسی کی آمیزش نہ ہو۔ سورۃ البقرہ آیت ۲۶ سے ۱۲۹
 تک کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان آیتوں میں ترتیب کے ساتھ نفع مسلمانوں،
 نفع عابدین، نفع مخلصوں، کہا گیا ہے۔ ان میں پہلے اسلام کا ذکر ہے پھر
 عبادت کا اور آخر میں اخلاص کا۔ اسلام، عبادت کے بغیر بے معنی ہے اور عبادت
 اخلاص کے بغیر بے حقیقت ہے۔ اللہ کے مومن بندے جب اخلاص میں
 کامل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ثبات کی تسلیط مستحضرا کر کے
 اپنی نصرت و فضل و کرم کے لیے مشورہ کر لیتا ہے اور اب وہ مخلص ہو جاتے
 ہیں۔ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کو مشورہ
 کیا گیا ہے۔ ایک بار سیدنا ابراہیم و اسحاق و یعقوبؑ کے تذکرہ کے
 بعد کہا گیا ہے :

إِنَّا اخْتَرْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
 ذِكْرَىٰ لِّلذَّارِ
 ہم نے ان کو ایک ناسخ صفت کی بنا
 پر برگزیدہ کیا تھا ورنہ ذر آخرت کی
 یاد تھی۔ (قصہ: ۴۰)

ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں۔

یعنی ہم نے انہیں اپنے لیے ناسخ کر لیا ہے ایک ناسخ صفت
 کی بنا پر جو ان کے اندر پانی پانی تھی ورنہ آخرت کی یاد ہے۔۔۔۔۔
 وہ ہمیشہ خود آخرت کو یاد رکھتے اور دوسروں کو اس کی یاد دلاتے رہتے
 جیسے کہ تمام انبیاء طریقا ورن کی روش میں رہی ہے۔ یہ آخرت کی
 یاد ہی نجات میں ان کے فلوں کا سبب تھی، آخرت کو ہمیشہ یاد
 رکھنے اور یاد دہانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو کچھ کرتے اور جو کچھ چھوڑتے

اس میں ان تمام غلط افہامی روایات اور اس کی موقوفات جو اس کو
حقیقی محال آخرت ہے یہاں "مدار" آخرت کے گھر کے لئے
اسلموں جو سب یہ اس حرف شریعت ہے کہ حقیقی گھر آخرت ہی ہے۔
دنیا تو محض زکوٰۃ ہے جو اس پر مستند نہیں ہے اور جو مقلد مستند نہ ہو
وہ قسطنطنیہ ہے نہیں زکوٰۃ ————— امام ابن دینار نے اس آیت
ہی غلو بیان کر کے کہ اس سے دنیا کی محبت اور اس کا
ذکر اس پر اور افسوس آخرت پر نسبت اور اس کی یاد کے یہ غلو
نہیں۔ (تفسیر منہجی ج ۱ ص ۱۸۵)

سورہ مائدہ میں حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا گیا:

وَرَسُولٌ أَنبَأَ بِمُؤْمِنٍ
أَنَّهُ مِّنْكُمْ شَهِيدٌ ذَٰلِكَ رَسُولُكُمْ يُغَايِبُ
أَنبَاءَ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنزِلَ بِهِ
اور ذکر کرو اس کی بات موسیٰ کا وہ
ایک چیدہ شخص تھا اور رسول
نبی تھا۔

یعنی مہمان کے لئے مہمانوں
کوئی اور چہن یہ ذرا کو غیر غلو کی طرف
توجہ کرنے کی گنجائش ہے پاک صاف
نہیں۔

میرزا یونس صاحب نے یہ روایت کو انشاء میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مکتوب بندہ میں ہے کہ یہ ہے۔

یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے
میں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے

اجالی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ہم بندے جو اپنے رہن و نائل میں غفلت کرتے
اور غفلت میں وہ سب کے سب غفلت بھی ہیں۔

من قال لا اله الا الله دخل الجنة۔ جس نے یہ اللہ
کہا وہ جنت میں داخل ہوا۔

خلاصہ یہ ایمان نہ صرف بلند درجات کے حصول کا سبب ہے بلکہ دنیا سے
بلکہ ہی نجات کی ضمانت ہے یہ نہ تو نجات بھی ممکن نہیں ہے۔

بعض واعظین اپنے عوام فریب و غفلت میں من قال لا اله الا الله
دخول الجنة کی حدیث سن سکتے ہیں نہ وہ اس قول کی قیام میں بیان کرتے ہیں جو
دوسری احادیث میں بھی ہوئی ہیں اور نہ اس کی ایسی منہ وری تشریح کرتے ہیں
جس سے یہ معلوم ہو کہ ایمان و اسلام کے تقاضے پورے کرنے بھی ضروری ہیں
کیونکہ اس کے بغیر محفل زبان سے کلمہ پڑھ لینا جنت میں داخلے کا پورا نہ ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کچھ منافقین بھی پڑھتے تھے۔ اس سے
کے واعظین اور سنیہ بولنے والے صوفی عوام کو انبیاء و اولیاء کی غائبانہ عظمت و
جھوٹی پائی روایتوں پر مشتمل "میراث شریف" کے سبق پڑھ کر ان کو شہین بردست
میں کہ جنت تبار کے لیے وقت ہو چکی۔ اس وقت و سبق کے بارے میں وہ
ان کی جیبوں سے چند سکے اور ان کی نظروں میں اپنے لیے حقت و احقر
حاصل کرتے ہیں۔ اس قسم کے واعظین اور کفار صوفیہ بھراں و مغلزانی اپنے
وقت کے دجال ہوتے ہیں۔

میں یہاں یہ غرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیات میں یا عادیث
نبویہ میں ان سے مستفاد ہونے اور ان سے استفادہ نہ کرنا یہ سبب ہے کہ کسی قوم کے
بارے میں پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں کوئی پاس بیان کی گئی ہے ان سبب

۵۔ عثمان بن مالک انصاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو دوزخ پر حرام کر دے گا جس نے لڑائی منہ کہا، بدین حال کہ وہ اس سے اللہ کی رضا پاتا ہو۔

جمع الفوائد کتاب الزہد باب بکوار بن ہاشم

۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اگر قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت مند وہ شخص ہوگا جس نے لڑائی منہ کہا ہوگا۔ (ایضاً بخوار بن ہاشم)

۷۔ وجہ بن منبر سے کہا گیا "کیا لڑائی منہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟" انھوں نے کہا ہاں، لیکن برکنجی میں دندائے بوئے ہیں تو اگر تم ایسی کنجی لے کر آئے جس میں دندائے بوئے تو جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا اور تمہارے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ (ایضاً بخوار بن ہاشم)

۸۔ زناغہ جہنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سو کوئی لڑ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں پختہ دل سے پھر وہ پختہ اعمال درست کثرت ہے یا بند مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ (ایضاً بخوار بن ہاشم)

۹۔ امام ترمذیؒ نے غور سے دیکھا۔ سب سے پہلی بات غور کرنے کی یہ ہے کہ زیادہ تر حدیث میں شہادت کو غنیمت سمجھا گیا ہے۔ "جو اس کی شہادت کو آجی اوسے کہ سو کوئی لڑ نہیں ہے اور اللہ کا رسول ہے" یہ شہادت تو اس سے پہلے درج کی گئی ہے کہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا رسول ہونے سے پہلے ہی اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ (ایضاً بخوار بن ہاشم)

وقل بعضہم ہی مجھ سے بڑے ہیں
 اور بعض میں سے ہاں کہ یہ مذہب انہیں
 ہے اور شریعت کی کتاب میں وہ اس کا مفہوم
 یہ ہے کہ جو علم پڑھتے ہیں وہ اس کا حق ورثہ
 وہ دین اور دنیا کے لئے دیکھتے ہیں۔

یعنی بعض علم پڑھتے ہیں اور بعض نہیں پڑھتے اور بعض اس کا حق ورثہ
 ہوتے ہیں انہیں دینا بھی ضروری ہے۔ علم حقیقہ کو دینا ہے جس سے اس کی
 شریعت کا پورا درخت پیدا ہوتا ہے۔

فمنہما زیون کے بعد ہی ان کے لئے سول پیدا ہوتا
ریا اور سمعہ ہے۔ اور ان کے لئے ریا اور سمعہ کے پانچے بغیر خطہ جس کا
 وجود ممکن نہیں ہے۔ اور اس کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے تباہ کن
 چیز ریا اور سمعہ ہے۔ ریا کی حقیقت مفہوم یہ ہے کہ آدمی کا ہم تو نیکی کا کرے
 لیکن مقصد یہ ہو کہ لوگ اسے دیکھیں اور اس کی تعریف اور اس شخص کا احترام
 کریں اور سمعہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نیکی کے کام میں لڑے اور اس سے کرے
 کہ لوگوں کے درمیان اسے نیک نامی، شہرت و بجا و منزلت حاصل ہوگی۔
 ریا اور سمعہ تو حقیقی شوق سے پیدا ہوتی ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی آیاتوں
 میں ہے :

پھر تباہی ہے ان کو پڑھتے ہیں کہ جسے جو بانی ہوں
 سے نصرت برتتے ہیں جو یہ دیکھ کر تباہی و زہر و زہر
 چیزیں روز کو دینے کے لئے کرتے ہیں۔ اور ان کے لئے
 ان آیتوں میں عبادت کے من فیض تباہی بیان کیا گیا ہے۔
 یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ان میں نصرت کرتے ہیں بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کے نصرت

کایہ ارشاد ہے :

جندب بن عبد اللہ ابھی سے دیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ریکی میں اٹھرتا ہے وہ لڑائی کو سواکن
تشیہ کے دوپہ کرے گا اور جو دیکھو اسے کے لیے ریکی اسے لڑائی
کی نیت لوگوں کے سامنے کھول دے گا۔ (متفق علیہ)

امام بخاری نے یہ حدیث کتاب الرقاق باب الیہ بروا السموۃ میں اور امام
مسلم نے کتاب زہد باب تحریم الیہ میں روایت کی ہے۔ دوسرے محدثین
نے بھی اپنی کتابوں میں یہ حدیث نقلی ہے۔ اس حدیث میں ریا و سموع کی جو سزا
بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ریا کار کی نیت اور ارادے کا پردہ فاش کر دیا جائیگا
اور وہ لوگوں کے درمیان بہت ذلیل ہوگا۔ دیا میں اگر اس کے قصد و ارادہ کا
پردہ پاک نہ بھی ہو تو قیامت کے پھرے میدان میں ضرور فاش ہوگا۔ لوگ
جان لیں گے اور دیکھیں گے کہ نیک اعمال کے باوجود میں ایک دنیا دار یا
آدمی چھپا ہوا تھا۔ غیرت مند آدمی کے لیے پھرے جمع میں ریا کی ذلت بہت
بڑی سزا ہے۔ ریا کی قربت بہت سی مہیٹوں میں بیان
کی گئی ہے یہاں چند اور مہیٹوں کے ترجمے پیش کرتا ہوں :

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی ہے جو مختصر ہے
مگر بڑے بڑے مومنین نے فرمایا :

یہ فرمایا ہے کہ جس نے یہ حدیث سن لی تو اس کی سزا

میرے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کیا تو اس کی سزا

اس کے ساتھ تین دنوں کا عذاب ہوگا اور اس کی سزا

پھر دوسرے کو بھی شریک کیا تو اس کی سزا

اس کے ساتھ چار دنوں کا عذاب ہوگا اور اس کی سزا

دوسرے کو تو کہے ساتھ شریک کر لے گا مفہوم یہ ہے کہ عمل کو قبول
کی غرض یہی ہو کہ وہ اس کو دیکھیں اور اس کی مدد و ثناء کریں۔
۲۔ شرک اور کفر میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرماتے ہوئے سنا:

جس نے کسی دوسرے کے لیے گناہ پر بھی اس نے شریک کیا، جس
نے دوسرے کے لیے گناہ پر بھی اس نے شریک کیا، جس نے دوسرے
کے لیے گناہ پر بھی اس نے شریک کیا۔ (بخاری و مسند احمد)
۳۔ دوسری خبر میں ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
پاس تشہید کے جب کہ لوگ و قبال تشریف لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کیا
ہے میں وہاں تشریف لے کر آیا ہوں تو میرے لیے وہاں سے زیادہ خوفناک
جگہ ہے کہ میں اس پر شریک کر دیا ہوں۔ (بخاری و مسند احمد)
۴۔ شرک کا معنی ہے کسی شخص کو شریک کہہ کر اس کو
مذہب و دین میں اس کو برابر یا سب سے زیادہ یا کم سے کم
درجہ بخشنے کا ہے۔

غالب میں مذکور ہے کہ سب سے زیادہ گناہ شرک ہے کہ اگر وہ گناہ
چاہے کتنی ہی کم نہ ہو پھر شرک گناہ ہے کہ اگر وہ ایک گناہ ہو
شرک ہے۔ اس سے بڑا گناہ تو ہو شیعہ و ہنسی ہے۔ یعنی یوں شرک گناہ کو
شرک کہتے ہیں بلکہ شرک کہتے ہیں۔ یہ گناہ یہ حقیقت ہے کہ وہ سب سے بڑا
ہے، اسے بولتے شرک کہتے ہیں اس لیے کہ "شرک گناہ" کہتے ہیں شرک
سے پہلا گناہ ہے۔

۵۔ شرک کا مطلب یہی ہے کہ کسی دوسرے سے روایت کرتے ہیں کہ

کراپ نے فرمایا :

”اس امت کے بارے میں مجھے ایسے منافق سے

اندیشہ ہے جس کی باتیں حلیہ مانہ اور عمل نامانہ ہوتا ہے :

(ایٹا : کورنٹھی فی شعبہ : ۱۰)

۵۔ ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : انہ

کی پناہ مانگو جب حزن سے اٹھنا چاہو تو پناہ پاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانگو
آپ نے فرمایا :

”جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم و زان یک دہارینہ

مانگتی ہے : دریافت کیا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے

آپ نے فرمایا وہ عمارتوں کے اندر دیکھا دے کے ہوں گے۔

ترمذی : باب مذہب باب ما جاء فی زیارہ و نسوہ

حقیقتِ اخلاص کی اور قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے

انفاق فی سبیل اللہ اور اس کی تفسیر دس کریمہ اچھی طرح واضح کر دیا

کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اور جو صدقہ دیا جاتا ہے اس پر

اخلاص کو ختم کرنے والی چیزیں کیا ہیں۔ اخلاص کی حقیقت جاننے کے لئے

سورۃ البقرہ کو ۳۶ اور ۳۷ کا مطالعہ کرنا چاہئے ان دو رکعتوں میں مسلسل جوہر

دی گئی ہیں اور تمثیلات کے ذریعہ جو کچھ سمجھنا آگیا ہے ان سے حقیقتِ اخلاص روز

روستوں کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ کچھ عبادت نامہ و آیات کی تشریح نہیں کریں

بلکہ محض ان آیتوں کو پیش کریں گے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اخلاص کو ختم

کرنے والی چیزیں کیا ہیں۔

نورس کو تھک کر لے والی چیزوں میں دھو کر ایک ساتھ کیا ہے۔
میں اور اذیت۔ مہنہ کسی کو کچھ دیکھ کر یا اس کے ساتھ کوئی خوش سلوک
کر کے اس پر حسنات جن سے کوئی ذوق میں شخص کو تکلیف پہنچانے اور اس
کی دل آزاری کرنے کی کوشش ہے۔ چونکہ یہ دلوں پر یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے
بیک وقت نمودار ہوتی ہیں اس لیے قرآن میں ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ
کیا گیا ہے۔ اس سے کسی بات کی قریب یہ سہ کر پتہ چلتا ہے کیا سب کے
مقامات میں اس قدر جو نہیں لوگوں کے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ حسنات جن
اور ان کی کرشمہ کی گفت سے پاک ہو۔ فرمایا:

وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان ہے مگر وہ نہیں
کر کے پھر احسان نہیں جانتے نہ تکلیف پہنچاتے ہیں نہ بد
کے سب کے پاس سہ اور اس کے لیے کسی بد وقت کا موقع
نہیں ہے۔

اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص ایمان لائے ہو اور اس کے ساتھ
مستند و مستحکم شخص ہیں جن سے حسنات جن سے اس کے دل میں نہ ہو
لیکن اس پر کتنا نہیں کیا گیا۔

ایک شخص نے کہا کہ وہی بات جو اس کی ذمہ داری میں
خیرات سے بہتہ بہت ہے اس کے لیے یہ بات جو وہ سب سے زیادہ
سب سے زیادہ باری میں کی خدمت سے۔

اس سے معلوم ہو کہ کسی سائل کو یہ سب سے زیادہ کر کے پوری
وقت میں اس کو دینا اور اس کی کسی خدمت کے لیے اس سے
بہتر دینا اس سے بہتر دینا اس سے بہتر دینا اس سے بہتر دینا

اور اس کی دل آزاری ہو۔ اس سے معلوم ہو کہ ان دو آفتوں کے ساتھ خیریت
 سب کا رہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں پر مبنی ہے۔ اللہ سب سے زیادہ
 اور بردبار ہے۔ یہاں ان دو صفتوں کا ذکر یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ اللہ
 تمہارے صدق و خیریت کا محتاج نہیں ہے کہ وہ تمہارے غیر غفلت و غفلت کو قبول
 کرے وہ سب سے زیادہ دیرینہ ہر چیز میں اس کے یہ زمین اور جہت مند ہو۔
 نیز یہ کہ وہ حکم اور بردبار ہے جو تمہاری سب شان و شوکت کو معاف کرتا رہتا ہے وہ
 ایسے کثرت و کون و پسند نہیں کرتا جو اس کے دینے ہوئے مال میں سے اس کے
 کسی بندے کو کچھ دیں اور پھر اس پر احسان بتائیں البتہ باتوں سے لستے نہایت
 پہنچائیں اور کسی سائل کی ذرا سی تکلیف دہ بات کو بھی برداشت نہ کر سکیں۔
 اس آیت میں بہت کچھ کہہ کر بھی اس پر اکتفا نہیں کیا گیا اور آگے صاف
 صاف یہ فرمایا گیا :

اسے ان کے لئے دینا اپنے صدقات و احسان جتنا کر وہ
 تمہیں پہنچ کر باطل نہ کرو۔ اس شخص کی طرح جو پہاڑیوں کے
 دکھانے کو شریح کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔

ترجمہ

یہاں باطل کر دینے کے معنی انکار کر کے ورنہ اس میں ہر دینے کے ہیں۔
 اس آیت میں خدا سے کوئی چیز کر دینے والی ان دونوں چیزوں کو دینے کے معنی
 قرار دیا گیا ہے جس طرح یہاں سے خدا میں نباہ ہو جاتا ہے سہی طرح صدقہ دیکر
 احسان جتانے و دینے کی گئی ہے جسی انداز میں کافی تمہا جاتا ہے۔
 یہاں سے ورنہ ورنہ کے صدقات کس طرح برباد ہو جاتے ہیں اس کو

دو ہفتہ میں تشیموس کے ویشیح میا سنبہ:

یہ شخص کی قنیل یوں سنبہ ایک پٹان ہو جس کے پتہ
مٹی ہو جس میں یزوری بارش ہو اور وہ اس کو پاس

سپا شد پتہ چھوڑا۔ سن کی مٹی میں سے کچھ بھی ن کر کے بنے

ہیں اس کے پورے سن میں کوبامہ و دھیں رہے گا۔ رینہ ۲۶۲

یہ سن بن سنبہ سے دینے والے دریا وری کر سنبہ و اس شخص کی قنیل

سنبہ۔ پورے سن میں صدق کہتے ہیں:

ایسے شخص کی قنیل اس کا سب سے دی سہجوں سنبہ پی

فصل ایک دی رینہ پانی جس کے نیچے سنت دی پٹان قنیل

بارش پڑے ایک زور ہو کر پڑے تو پور کی مٹی فصل میرت وری

میں بیکنی و رینہ سے کہنے سنبہ پٹان مٹی قنیل اس میں

روح میں زور و حکمت سن کی مٹی سنبہ رینہ پٹان مٹی

سنبہ مٹی روح میں زور کر کے واسے کی مٹی برہہ و کر رہا

سنبہ و رینہ سے کہنے بعد اس سن جاتا اور دل زوری کرتا سنبہ

نہ پور سنبہ پٹان مٹی زور رینہ سے کہنے مٹی روح میں

کوئی سنبہ مٹی و رینہ پٹان مٹی۔ دربار قنیل ۱۰۲۵

صندوق دینے کے بعد حسن جہا و رینہ زوری مٹی روح میں

مٹی و رینہ مٹی روح میں زوری مٹی روح میں مٹی روح میں

صندوق دینے کے بعد حسن جہا و رینہ زوری مٹی روح میں

کر کے و رینہ مٹی روح میں زوری مٹی روح میں مٹی روح میں

جب سن ایسے شخص پورے سن میں مٹی روح میں مٹی روح میں

کہ احسان جتنا کر اور سے ناشکار ہوں کہ اس کو تکلیف پہنچا آ، اس کی دل آزاری کرتا
اور اس طرح اس پر اپنی ہاں داری اور برتری کی دھونس جوتا ہے

کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے رشتہ دار سے

کے پاس ممبروں اور گھوڑوں کی بات

دوسری تمثیل

موشیہ میں سے کہ ہرے پر ہوں ہوں اس میں سے کہ دستہ

قسم کے پھل ہوں اور وہ پورے ہوں اس کے بچہ ابھی

نا تو اس ہوں اور باغ پر سموم کا ایک گہوارہ پھٹنے سے دروہیل کرنا

ہو جائے۔ اندر میں طرح پتی باتیں تم پر دانش کرتا ہے کہ تم کو

رہنما ۲۶۶

کتنی واضح، کتنی موثر اور کتنی دل آویز ہے تمہیں اگر اب بھی کوئی

اپنے نیک اعمال میں اندر میں پیدا نہیں کرتا تو اسے آخرت میں دیوالیہ ہونے

سے کون بچا سکتا ہے۔ یہ سب تمہیں پیش کی گئی تھی یہ اس کی مزید وضاحت

ہے۔ احادیث نبوی میں بھی احسان جتنا ہے وہ انوں کے یہ سخت و حمید

آئی ہوئی ہے :

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں احسان جتنا ہے وہ انوں

باپ کا فرمان داخل نہیں ہوگا۔ مشہوری کوئی و داری

تیسری چیز یہ ہے

اخلاص کو ختم کرنے والی تیسری چیز

ہاں موجود ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں باغضرت کی اور خراب مال خرچت

کرتے۔

سہریوں کو اپنے ہاتھ پیروں میں سے پناہ
 اور سایوں میں سے پناہ دے گا۔ اور سہریوں سے پیدا
 فی میں اور میں سے وہیں سے پناہ دے گا۔ اور جس کو
 نہ دے گا۔ اور میں سے پناہ دے گا۔ اور میں سے پناہ دے گا۔
 اور میں سے پناہ دے گا۔ اور میں سے پناہ دے گا۔

رجوع کر کے پناہ دے گا۔ اور میں سے پناہ دے گا۔

میں سے پناہ دے گا۔ اور میں سے پناہ دے گا۔
 اور میں سے پناہ دے گا۔ اور میں سے پناہ دے گا۔
 اور میں سے پناہ دے گا۔ اور میں سے پناہ دے گا۔
 اور میں سے پناہ دے گا۔ اور میں سے پناہ دے گا۔
 اور میں سے پناہ دے گا۔ اور میں سے پناہ دے گا۔
 اور میں سے پناہ دے گا۔ اور میں سے پناہ دے گا۔
 اور میں سے پناہ دے گا۔ اور میں سے پناہ دے گا۔

اور میں سے پناہ دے گا۔ اور میں سے پناہ دے گا۔
 اور میں سے پناہ دے گا۔ اور میں سے پناہ دے گا۔

اور میں سے پناہ دے گا۔ اور میں سے پناہ دے گا۔

اور میں سے پناہ دے گا۔ اور میں سے پناہ دے گا۔
 اور میں سے پناہ دے گا۔ اور میں سے پناہ دے گا۔
 اور میں سے پناہ دے گا۔ اور میں سے پناہ دے گا۔
 اور میں سے پناہ دے گا۔ اور میں سے پناہ دے گا۔

ہو گیا :۔ رندہ : ۸ تا ۱۰

یہ خدہ ص کا وہ درجہ ہے جو برابر یعنی اند کے وفادار اور اس کی محبت میں
سرش بندوں کو غیب ہوتا ہے۔

”قیدی“ نام ہے مسلم ہو یا کافر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے
قیدیوں کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ جس کے پاس کوئی قیدی رہے وہ اس سے
اچھا بہتر ہو کرے۔ اس حکم کی تعمیل میں صحابہ کرام میں سے بن لوگوں کے پاس
قیدی تھے وہ ان کو پسٹے سے بہتر کھانا کھاتے تھے۔

یہ بات جو کہی گئی کہ ”ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے مذاہب خوف
لاحق ہے“ اس پر مولانا شبیر احمد عثمانی نے یہ شیعہ کیا ہے :

”ہم تو اللہ ص کے ساتھ کھڑے پڑنے کے بعد بھی ڈرتے
ہیں کہ دیکھتے ہمارے عمل مقبول ہو یا نہیں مباد خدہ ص میں کمی رہی
ہو اور اُن کا منہ پر مارا جائے۔“

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جہت مندوں کی مدد کے ان سے شکر پرچا ہوا ہے
خدہ ص کے منافی ہے۔

حقیقت اخلاص کی واضح احادیث یہ ہیں ^{نہجی}

کے ارشادات میں بھی خدہ ص کی حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی ہے۔ یہ روئے
کے بارے میں چند احادیث کے ترجمہ اور پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہاں چند اور
مندیوں کے ترجمہ پیش کرتا ہوں :

۱۔ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ص نے فرمایا :
گھوڑے تین قسم کے لوگوں کے لیے ہیں، ایک شخص کے لیے وہ باغیٹ جو ایک

شخص کے یہ دوست اور ایک شخص کے یہ دو خوب عذاب دیتے
 ہیں۔ وہ جو اس شخص کے لیے ہیں انہیں جہاد فی سبیل اللہ
 کے لیے دے رہے ہیں۔ اس نے انہیں کسی چارہ دیا یا انہیں کسی دوسری سے
 بندھ کر رکھ رکھا ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ سب اس
 شخص کے لیے سزا کی چیزیں بن جائیں اور اگر وہ اپنی رستہوں پر
 نہیں اور اس وقت کے لیے دوسری چیزیں تو ان کے قدموں کے نشان
 اور ان کے یہ اس شخص کے لیے نیکیوں میں شمار کی جائیں گی اور اگر وہ کسی
 اور چیز پر جب ان کے مال سے لے کر دے دے گا تو پانی نہیں تو
 ان کے ہونٹ بھی اس شخص کے لیے نیکی بن جائیں گے۔ اور ایک وہ
 شخص ہے جس نے انہیں مستحق بن کر رکھ رکھا ہے اور اس سے پاؤں رکھا
 ہے کہ لوگوں سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ یہ کہ وہ ان کی گردنوں اور ہاتھوں کا راز ادا
 کرنا بھی نہ پڑے۔ یعنی ان کی زکوٰۃ ادا کی ہو اور لوگوں کو عاریۃ ساری کے لیے
 دیا ہو۔ تو یہ سب اس شخص کے لیے بہت بہتر ہیں۔ اور ایک وہ
 شخص ہے جس نے انہیں افرا و اریار اور اس کے مذم کی دشمنی کی نیت سے ہاتھ رکھا
 ہے۔ تو وہ بھی اس کے لیے گناہ اور موجب سزا ہیں۔ یہ حدیث
 بخاری کی کتاب الجہاد اور کتاب تنقیہ میں ورنہ امام مالک کی کتاب رتوق
 میں ہے۔ اس نے انہیں کو غیر اندھ میں سے بائیں لگا کر دیا ہے۔ جہاد فی
 سبیل اللہ کے قصدا اور ارادے سے جو تیاری بھی کی جائے گی خواہ وہ دھوڑے
 یا لٹے کی شکل میں ہو یا اس زمانے میں جدید آلات جنگ و سامان کی شکل
 کی شکل میں ہو۔ وہ سب سزا دہی کے لیے مناسب ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اس وسعت
 کے ساتھ کہ جس کا ایک فقرہ اس حدیث میں بھی ہے۔

دوسرے شخص کی نیت کو مدح میں اپنے فتنہ کو فتنی رکھنا اور لوگوں کے سامنے درست
 دل درکار کرنے سے بچنا ہے جو ایک مباح کام ہے جس پر نہ جواب ہے نہ ہراس
 تہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ گنہگار سے اس شخص کی مثال نہ کرے کیونکہ وہ ہیں
 تمہارے شخص سے ایسی چیزیں کہ ان کی وجہ سے جو گناہ میں اس لیے وہ مستحق گناہ
 ہے۔ تین شخصوں کی ایک ایک نیتیں بیان کر کے ظہور ہوئے کہ وہ کہے
 فتنہ نہ نیت کو بالکل مت کر دیا ہے۔ اس حدیث کا ثبوت حدیث قرآن کی نیت ذیل
 کی روشنی میں کرنا چاہیے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَالٌ بَلَّاسٍ تَبَارَكُ اس پندہ زیادہ سے زیادہ
 طاقت اور تیار بند ہے جسے والے اٹھوڑے اس کے مقابلہ کے
 لیے ہتھیار رکھتا ہے اس کے ذریعہ سے نڈ کے اور پندہ دشمنوں کو اور
 ان دونوں سے اندر کو خوف زدہ کر دیتا ہے کہ وہ نہیں فرمیں جاسکتے اور
 اللہ جانتا ہے۔ نہ ہی وہ میں جو کچھ قرآن کریم میں ہے اور
 پھر جس تبار کی طرف اشارہ کیا ہے اور تمہارے ساتھ جو ختم نہ
 ہوگا۔

تخلیقات جو بڑے سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ
 کوئی آدمی ہر اسے روز جہان فی سبیل اللہ مارا اور کتنا ہے اور اس کے ذریعہ متاع
 دنیا میں سے کوئی متاع نہ ملے اس میں عسل کرنا یا ہوتا ہے وہ بھی صدق ہے علیہ السلام
 نے فرمایا اس کے ساتھ کوئی اجر نہیں ہے۔

مستند و کتاب الجہاد بکوار جو درود

اس حدیث سے ظاہر ہو کہ اس شخص کی مثال کرنے کے نتیجہ کے
 جہاد میں شخص نہ نہیں ہے۔ یہ زیادہ شد میں کے حدیث ہے۔

فرماتے ہیں تو نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا میں صد رقی کرتا تھا، صد قودیتا تھا، خدا
 فرماتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ اس سے تیرا مقصد یہ تھا کہ توفیق حاصل اور تھی کہلائے
 اور کہلایا۔ پھر وہ جسے راہ خدا میں جان دینے کی دعوتی تھا وہیش ہو گیا، اس سے
 سواں ہو گیا تو کیوں مار ڈر گیا، وہ کہنے لگا تو نے اپنی راہ میں تباہ کرنے کا حکم دیا تھا،
 میں تیری راہ میں رہا اور یہ کیا؟ خدا فرماتے ہیں تو جھوٹ کہتا ہے، پتا تھا کہ تو
 دنیا میں جبری اور بہادر کہہ سکتے تو یہ کہاں چکا، یہ حدیث بیان کر کے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانو پر ہاتھ مار کر فرمایا، ہوم۔ یہ ہے انھیں تینوں
 سے جہنم کی آگ بھڑکانی جاسکتی، امیر معاویہؓ نے یہ حدیث سنی تو کہا جب ان
 لوگوں کے ساتھ ایسا کیا گیا تو اور لوگوں کا کیا حال ہو گا یہ کہہ کر ایسا زار و قہار ہوئے
 کہ معلوم ہوتا تھا کہ مر جاؤں گے، جب ذرا سنبھلتے تو منہ پر ہاتھ پیر کے پڑتے تھے
 آیتیں پڑھیں۔

۱۔ سیر السعادیہ ج ۲ مطبوعہ مطبع معارف، کلمہ

بکرہ ترمذی ابواب الزہد باب ما جاز فی الیاء و السمعة
 ہمارے پاس ترمذی کا جو مطبوعہ نسخہ ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت معاویہؓ
 نے منہ پر ہاتھ پیر کر یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اے اور اس کے رسولؐ نے یہ پتہ کہا اور
 اس کے بعد دو آیتیں پڑھی تھیں جن کا ترجمہ یہ ہے:

جو لوگ بس مٹی دنیا کی زندگی اور اس کی خوش ذمہ
 کے طالب ہوتے ہیں ان کی پازاری کا سارا چل بھر ہیں ان کو
 دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی،
 مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے سوا کچھ نہیں رہتا اور
 جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا سب میں میرٹ ہو گیا اور ان
 کا سارا کچھ انھیں باطل ہے۔

(بخاری ج ۱ ص ۱۰۰)

یہ حدیث تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس مسئلہ سے بھی کتاب زمارہ
باب میں نقل کیا۔ واسطہ میں روایت کی ہے۔ یہ لڑائی انگیز حدیث تھی ورنہ
سب سے کسی شریعت کی ضرورت نہیں۔

وہاں مومن کے لیے اشارت
ریا و موعودہ چونکہ افراط و تفریط

کے لیے مومن پر مشورہ ہے کہ ان میں سے کسی سے بھی دور رہیں
یہ بھی ریاض میں نقل مذکور۔ مومن نے حضورؐ سے دریافت کر کے اس کے بارے
میں تین باتیں کیا۔ اس سلسلے کی دو پیشیں یہاں پیش کی جاتی ہیں:
۱۔ جو ذریعہ تہمت سے روکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھ لیا، آپؐ کی خیال ہے کوئی آدمی کوئی عمل کرے یا نہ کرے جو کہ
اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں، آپؐ نے فرمایا مومن کے لیے وہ بشارت
سب سے زیادہ قیمتی ہے۔

(مسلم کتاب البر والصدقہ وادب آخری باب)
۲۔ جو ہر بد بختی سے تہمت سے روکتا ہے کہ ایک شخص نے دریافت
کیا یا رسول اللہ! ایک شخص عمل کرے یا نہ کرے جو کہ کسی سے
لوگوں کو اس کی خبر پہنچاتی ہے تو اس کو اس سے خوشی پہنچتی ہے۔ جو ہر بد بختی
سے بھاگتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان اس کے لیے دیا ہے
ہے، ایک نئی رکعت کا ہر دو سرارہ یہ عمل خیر کا اجر ہے۔ بعض اہل علم نے
اس حدیث کی یہ تشریح کی ہے کہ... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ "تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو، اس بنا پر لوگوں کی تعریف سے اسے
خوشی پہنچتی ہے کہ وہ اس کے عمل پر گواہ ہو گئے اور بعض نے یہ تفسیر کی

۴۔ جو شہنشاہ کے ہمارے اندر میں یہ سب کچھ دیکھ کر ہرگز نہیں سمجھتا
 کہ اسی کے لئے کہ فیصل پر غور رکھتے ہو یہ سب کچھ دیکھ کر اس کو دیکھتی ہے
 بیترہ کہ فیصل پر غور رکھتے ہمارے سب سے زیادہ دیکھتے ہیں یہ تو ہر سب سے دیکھتے ہیں
 یہ سب سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ فیصل پر اس کی توجہ دیکھتے ہیں۔

۵۔ جو شہنشاہ کے ہمارے اندر میں یہ سب کچھ دیکھ کر ہرگز نہیں سمجھتا
 کہ اسی کے لئے کہ فیصل پر غور رکھتے ہو یہ سب کچھ دیکھ کر اس کو دیکھتی ہے
 بیترہ کہ فیصل پر غور رکھتے ہمارے سب سے زیادہ دیکھتے ہیں یہ تو ہر سب سے دیکھتے ہیں
 یہ سب سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ فیصل پر اس کی توجہ دیکھتے ہیں۔

۶۔ جو شہنشاہ کے ہمارے اندر میں یہ سب کچھ دیکھ کر ہرگز نہیں سمجھتا
 کہ اسی کے لئے کہ فیصل پر غور رکھتے ہو یہ سب کچھ دیکھ کر اس کو دیکھتی ہے
 بیترہ کہ فیصل پر غور رکھتے ہمارے سب سے زیادہ دیکھتے ہیں یہ تو ہر سب سے دیکھتے ہیں
 یہ سب سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ فیصل پر اس کی توجہ دیکھتے ہیں۔

۷۔ جو شہنشاہ کے ہمارے اندر میں یہ سب کچھ دیکھ کر ہرگز نہیں سمجھتا
 کہ اسی کے لئے کہ فیصل پر غور رکھتے ہو یہ سب کچھ دیکھ کر اس کو دیکھتی ہے
 بیترہ کہ فیصل پر غور رکھتے ہمارے سب سے زیادہ دیکھتے ہیں یہ تو ہر سب سے دیکھتے ہیں
 یہ سب سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ فیصل پر اس کی توجہ دیکھتے ہیں۔

۸۔ جو شہنشاہ کے ہمارے اندر میں یہ سب کچھ دیکھ کر ہرگز نہیں سمجھتا
 کہ اسی کے لئے کہ فیصل پر غور رکھتے ہو یہ سب کچھ دیکھ کر اس کو دیکھتی ہے
 بیترہ کہ فیصل پر غور رکھتے ہمارے سب سے زیادہ دیکھتے ہیں یہ تو ہر سب سے دیکھتے ہیں
 یہ سب سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ فیصل پر اس کی توجہ دیکھتے ہیں۔

آدمی کو اچھا نسل صرف اللہ کی خوشنودی و اس کے مثال پر کی نیت سے
کرنا چاہئے اس کے بارے میں لوگوں کا خیال کچھ بھی ہو۔

۵۔ اہل بن عبد اللہ سے پوچھا گیا کہ انفس پر سب سے زیادہ سخت چیز
کیا ہے انھوں نے جواب دیا کہ خدا ص، کیونکہ اس میں اس کا کوئی حصہ
نہیں ہوتا۔

۶۔ یوسف بن حسین نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت چیز
میں اپنے دل سے پیار کو دور کرنے کی جدوجہد کرتے رہنا ہوں، لیکن دور رہنے
بدل بدل کر رہنے کی جتنی سہ ہے (۱)۔

امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں ان میں سے اکثر اقوال نقل کیے
ہیں ان کی کتاب سے چند مزید باتیں بیان پیش کرتا ہوں :
۱۔ علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے کہا : وقتِ عمل کی فکر نہ کرو، قبولِ
عمل کی فکر کرو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا تھا کہ
عمل میں انداز میں پیدا کرو، قلیل عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا (۲)۔ یہ وقت
نوافل کے لیے ہے، فرائض تو متعین ہیں ان میں کمی بیشی کا کوئی سوال ہی
پیدا نہیں ہوتا۔

۲۔ معروف کرخی اپنے آپ کو مارتے اور کہتے یا انفساً فطنیاً تنفساً

(۱) یہ اقوال رسالہ کشمیریہ باب الحمد ص ۷۷ کے تحت دیے گئے ہیں۔

۲۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھیجے تو انھوں نے
کہا، مجھے ہمت فرمائیے، آپ نے فرمایا دین کو اللہ کے لیے نفاذ کرو، تمہارے لیے قلیل عمل
بھی کافی ہوگا۔
۳۔ کہہ دیجئے کہ یہ شب

اخلاص کی نعمت کن لوگوں کو ملتی ہے

پہلے یہ لکھا ہے کہ اخلاص کی نعمت ان لوگوں کو ملتی ہے جو سچے دل سے اللہ کے قند و
دعائے پر آخرت کی فکر نہ کرنا چاہتے اور یہی ان کے تہمذیب و مذہبی نفع و نقصان کا
بہ بن جاتے۔

نہ ہر شخص کو یہ چیز نفس سے پیدا کیے بغیر مل سکتی ہے۔ آدمی کا
نفس اس کو دنیا و مآل و غلبات دنیا کی طرف نہایت متوجہ کرتا ہے بلکہ اسی کو نفع و نقصان
کا معیار بنا دیتا ہے۔ اس کو اس کی سرکش گھوڑے کے منہ میں شوی
کی خار و بھگڑاں کر اس کو رام کیے بغیر خیر و شر کا حصول ممکن نہیں ہے۔ وہ
موت پر سب سے زیادہ توجہ دیتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں اس کی ہر سیلے بزرگ
دین سے خیر و شر کا مسئلہ ترین کا مقرر دیا ہے۔

توبہ

توبہ فنیہ کر مہر ہے تو بہرہ وقت مہر ہے جس ارادہ سے جس کی کبیر قرار
 دیا ہے، توبہ ان کے نزدیک منازلِ سالکین کی سب سے پہلی منزل اور
 قیامِ ابدیت کا بین۔ سب سے پہلا مقام ہے، اس کے بغیر نہ کسی کو کوئی مقام
 حاصل ہو سکتا ہے اور نہ کوئی "محل" نصیب ہو سکتا ہے، اس سے واضح
 ہوتا ہے کہ انہیں نے توبہ کو وہی اہمیت دی ہے جو دین اسلام میں اسے
 حاصل ہے۔

توبہ کے لغوی معنی کسی شے سے کسی دوسری شے کی طرف رجوع
 کرنے کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں توبہ کے معنی یہ ہیں کہ بندہ ان تمام چیزوں
 سے جو شرعاً ناجائز ہیں ان چیزوں کی طرف رجوع کرے جو شرعاً محمود ہیں، مختصر
 الفاظ میں توبہ، معصیت اور سرکشی سے اوجھٹ و بندگی کی طرف پلٹنے
 کا ہے۔ سب سے بڑی معصیت اور سرکشی کفر و شک ہے جس میں لیے حب
 است کوئی شخص اس سے پلٹ کر ایمان و اسلام کے دائرہ میں نہ آجائے،
 کسی کی منزل یا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن میں کفر و شک سے رجوع
 کرنے کے لیے بھی توبہ و غفران کا بیان کیا گیا ہے۔
 پس توبہ کرنا واجب ہے اور نہ توبہ کرنا۔

وَالَّذِينَ زَكَّوْا وَهُمْ لَا يُكَفِّرُونَ فِي الدِّينِ
 زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دین کی جگہ پر۔
 (توبہ ص ۲)

توبہ کے لیے استغفار کا مفہوم ہی ستموں سے توبہ ہے۔ اگر کفر و شرک سے
 استغفار کرنا حکم دیا جائے تو اس کا مقصد اسلام قبول کرنا ہوتا ہے۔ سورہ توبہ
 میں ہے:

فَقُتِبَ عَلَيْهِمُ اسْتِغْفَارُ ذُنُوبِهِمْ
 تو میں نے ان پر توبہ کی توبہ کی ہے۔
 اِنَّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ

حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کو کفر و شرک سے استغفار کا حکم دیا تھا۔
 مسلمانوں کو توبہ و استغفار کا حکم قرآن کی متعدد آیتوں میں دیا گیا ہے۔
 قریمؐ نے اپنے رسالے میں درج فرمایا ہے کہ یہ دو چیزیں
 بیشک کی ہیں:

۱. وَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ جَمِيعًا
 اے ذنوب تمہارا سب اراۓ سے توبہ کرو
 اِنَّكُمْ كُنْتُمْ مُّذِلِّينَ
 تو تم سب کمزور ہو چکے۔
 (توبہ ص ۲)

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا
 اے ایمان والو! توبہ کرو
 اِنَّ تَوْبَكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اٰثِمِكُمْ
 تمہاری توبہ تمہارے گناہوں سے بہتر ہے۔
 اِنَّ تَوْبَكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اٰثِمِكُمْ
 توبہ تمہاری گناہوں سے بہتر ہے۔
 اِنَّ تَوْبَكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اٰثِمِكُمْ
 توبہ تمہاری گناہوں سے بہتر ہے۔

اور اللہ کے فضل سے سب گناہوں سے
 توبہ بہتر ہے۔
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ
 ”توبہ نصوح“ میں توبہ کو کہتے ہیں جو کہ گناہوں سے پاک ہو کر

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سے توبہ کرے اور اس سے مغفرت
 طلب کرے تو وہ مکہ میں ہر روز سو بار توبہ کرتا رہوں۔ (مسند شریف)
 ایک حدیث قدسی میں حضور نے اللہ کی طرف سے اس کا یہ حکم پہنچایا ہے:
 میرے بندوں کو توبہ کی قدرت دینا میں کرتا ہوں کہ جو آدمی
 میں توبہ کرے گا میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ پس تم مجھ سے مغفرت چاہو
 میں تمہیں معاف کروں گا۔ (مشکوٰۃ بحوالہ مسلم)

گناہ کی دو قسمیں ہیں: کبیرہ اور مستحکمہ۔ قرآن اور حدیث
 کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، بڑے گناہ جو بغیر کفار کا ہونا چاہیے اور چھوٹے گناہ
 جنہیں معذرت کہا جاتا ہے۔

اِنْ تَجِدُوْا بَنِيَّ ذٰلِيْنَ ضَلٰلٍ سَبِيْلًا
 عَنْهُ مُبِرًا عَنْكُمْ فَلْيُفَرِّكُوْا مِنْهُ
 خَدِّمُوْهُ مَا دَخَرَ الْغُرُوْبُ ۝
 (نساء: ۵)

اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے الگ
 کر لے دو جس سے تمہیں منع کیا گیا ہو
 تو تمہاری چوٹی مٹا دو اور ان کو ہر حساب
 سے سزا کر دو۔ (توبہ کو غزوات کی
 جگہ نقل کریں گے۔)

سورہ البقرہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے:
 ”جو لوگ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے تو ان کو الگ کر دو
 تیرا رب بڑی وسعت بخشش والا ہے۔“

ان دونوں آیتوں میں نہ رحمت کے نہ عین گناہوں کو رکن و
 رکبان قرار دیا گیا ہے اور انہیں آیتوں کے کبیرہ گناہ کی حد سے الگ کر دیا گیا ہے۔
 جس سے بعض گناہوں کو کہا گیا ہے کہ انہیں دوسرے یقیناً عفو اللہ فی چھوٹے گناہ

(۱) حدیث قدسی اس حدیث کے تحت ہے جس میں حضور نے صریحاً یہ کہا ہے کہ تمہارا رب فرماتا ہے۔

آجوں کے۔ بن ماریش ہیں کہا تر کا غنہ استعمال کیا گیا ہے ان میں دوسریوں کے ترجمہ ہیں :

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پنج وقتہ نمازیں جو جمعہ سے جمعہ تک گزار
ہیں ان نسیوں کو لے جو ان کے درمیان تھا وہ چوں کہ بڑے
گناہوں کا باعث ہے نہ کیا یہ چو۔ (۱۱)

[illegible]

ان دونوں مدیخوں میں حسنہ ذی نورینؑ کی مدیخہ افضل ہے۔
ان مدیخوں سے بھی نہ احت کے ساتھ معہر ہو کر بعض گنہگاروں سے اور پیش
چھوئے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم
سے پیوستہ نبیوں کو بندہ کی نیکیوں کے لئے میں خوفناک و بے ہوش ہے
بڑے بڑے دُعا و سرسہ درکن کے ثابت سہکار کے لئے تو بزرگ و بڑی کیم
سب سے یہ پیرا و تواسیہ کہنا کہ بیکر و بیکر و بیکر کی تعریف کیا ہے۔ کس کو کہیہ
کہا ہے کہ اس کی تعریف و قدر دیا جائے۔ ہم غزالیؒ کہتے ہیں کہ اس کے بارے

میں ملار کے اقوال بہت مختلف ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ سب کے سب کبائر ہی ہیں لیکن جو نہیں اور حدیثیں اور نقل کی گئیں ان کی روشنی میں یہ رائے بدلتے غلط ہے۔ وہاں تک حدیث کا تعلق ہے کسی میں پیار، کسی میں سات، کسی میں نواز، کسی میں اس سے بھی زیادہ گونا گویہ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص تعداد کی تعین نہیں فرمائی ہے۔ بعض ملار کی رائے ہے کہ جس گناہ پر قرآن یا کسی صحیح حدیث میں کوئی وعید آئی ہو وہ کن و کبیرہ ہے۔ بعض سلف کا خیال یہ ہے کہ جس گناہ پر دنیا میں کوئی حد و جوب کی گئی ہے وہ کبیرہ ہے۔ تنصوت کے امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ میں نے تمام احادیث و اقوال سے براہ کو جمع کیا تو کن و کبیرہ کی تعداد نہ نکال سکی۔ پیار، بڑے گناہوں کا تعلق قلب سے ہے:

- ۱۔ منہ کے ساتھ کسی کو شہ یک قرار دینا۔
- ۲۔ معصیت پر اصرار کرنا۔
- ۳۔ ائمہ کی رحمت سے مایوسی۔
- ۴۔ ائمہ کے مکر (خفیہ تدبیر) سے بے خوفی۔

پیار کا تعلق زبان سے ہے:

- ۱۔ جھوٹی باتیں۔

۲۔ باطلت میں دیا عورت پر تہ مہر۔

۳۔ زمین غنوں۔ اس کی دو تعریضیں کی گئی ہیں ایک کہ زمین غنوں پر

وہ جھوٹی قسمیں کے ذریعہ کسی حق کو باطل یا کسی باطل کو حق ثابت کیا جائے۔

دوسری کہ زمین غنوں پر وہ جھوٹی قسمیں جس کے ذریعہ کسی مسلمان کا مال ہرقہ

بِأَنَّكَ لَا تَشْرِي لَكَ بِشَيْءٍ إِنَّ
لَسَبِيَّةً أَمَّا كَيْفَ سَأَلَكَ شَيْءٌ وَشَرِيكَ لَمْ يَكُنْ
بِهِ شَرِيكَ تَرَكْهُ لَمْ يَكُنْ

تو حیرت میں مرتب سے کوئی شریک نہ تھا نہ معرفت کسی، حق سب سے اس سے کوئی
شخص نہ تھا، شرک میں ہر شے ہوتی تو وہ نہ کسی حق میں نہ اس کی شے میں گستاخی
کو رہا سب سے وہ حق ہی کو کہ، حق وہ نہیں ہے جس کے بارے میں میں نے کہا کہ وہ
سب سے نہیں ہے نہ حق نہیں ہے وہاں، اور اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی شخص دیکھا تو وہ
میرے ساتھ نہیں تھا نہ وہاں، میں نے کہا کہ وہ وہاں نہیں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں
سب سے کوئی شخص نہ تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں
جس کا حق نہ تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں

کسی نے نہ کہا نہ حق ہی نہ اس پر زیادتی کا حق یہ تو اس سے بدوہ بن
سے نہ تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں
کسی نے نہ کہا نہ حق ہی نہ اس پر زیادتی کا حق یہ تو اس سے بدوہ بن
اس کے سب سے کوئی نہ تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں
حق سے وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں
وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں
ایک یہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں
سے یہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں
وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں
کی ہمت و قوت سے رہا سب سے اس کے ہمت و قوت سے رہا سب سے اس کے ہمت و قوت سے
سے وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں
یہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں تھا نہ وہاں

خوف و شیت کے پہلو کو دبا کر اس کی رمت و مغفرت کے پہلو کو ابھار دیتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر معصیت کی جرات پیدا ہوتی ہے یہی حقیقت بندوں کی حق تلفی میں داخل ہے۔

جن گناہوں کا تعلق حق اللہ سے ہے نہ میں سے کفر و شرک کے باطن میں اس نے بتا دیا ہے کہ معاف نہیں کرے گا باقی اس سے پیچہ درجہ کے گناہوں کی مشیت پر خوف ہیں وہ پائے تو نہیں معاف ہی کر سکتا ہے۔ باقی رہے وہ گناہ جن کا تعلق حقوق عباد سے ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک وہی لوگ معاف نہ کریں جن کی حق تلفی کی گئی ہو اس کے بارے میں امام غزالیؒ نے چوتھی بات بھی ہے کہ دن تیرا تین مسک ہیں :

دیوانِ یغفر و دیوانِ کافر و
ایک روز بے ہوشاں ہو سکتا ہے ایک یہ
دیوانِ کافر و
بے ہوش نہیں ہو سکتا ورنہ ایک میلہ ہے
حیادِ معلوم ۴ باب ستوہم

کفر و شرک سے پیچہ درجہ کے گناہوں کا دفترِ بخشاؤں سے دور رہنا قابل معافی کفر و شرک کا دفترِ سب اور بندوں کے حقوق اور ان پر زیادتیوں کا دفترِ سب جیسے چھوڑا نہیں جا سکتا، یعنی یہ حقوق اسی وقت معاف ہو سکتے ہیں جب بندہ خود معاف نہ کر دیں۔ اس مسئلے سے متعلق متعدد ضخیم عادیث پیش کی ہو سکتی ہیں لیکن میں بخوفِ موت نہایت ایک حدیث یا تقریباً پیش کرتا ہوں :

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ منفس کن ہے یا خود ہے؟ جواب دیا کہ منفس وہ ہوتا ہے جس کے لیے میں خود تیرے گناہوں اور برائیوں سے گریز کرتا ہوں۔

زود سے رکنے ہاں اس کے ساتھ میں نے کسی وہابی دیکھا
 کسی پر تہماتے یا جھوٹا کسی کو کہہ دیا، کسی دھوکہ دیا، کسی
 کو دھوکہ دیا، میں نے اس کو اس کی نیکیاں دیکھیں گی اور اگر
 بعد بات پر سے جو نے کہیں اس کی نیکیاں حق ہو جائیں گی تو ان
 کو اس کے نیکیوں کے ہموں میں سے منت کے ساتھ اس پر دیکھیں
 جائیں گے اور یہ ہے جو میں جواب دیا ہے۔

یہ حدیث اس میں کہ متنبہ کرتی ہے کہ وہ بدلوں کے تقویٰ ثابت کرنے اور
 ان پر دنیا میں کرنے سے نہیں اور اگر کوئی حق تلفی و زبردتی ہو گئی ہو تو وہی دنیا میں
 سے معاف کرالے اور اس کی تلافی کی کوشش کریں، کیونکہ حق مستعدانِ یسار ہونا
 ہوتا ہے کوئی شخص اپنا حق معاف کرنے پر تیار نہ ہوگا۔

تو یہ کہ ترغیب اور اس کے فضائل | اب تک جو کہہ رہا تھا

جو کہ تو بڑے سیر کے بغیر خیریت کی نجات ہی خطرے میں ہے، بارگاہِ حق میں آکر
 اور دعا کی بندگی یا کیا سوال ہے اس لیے ہر اس شخص کو جسے آخرت پر ایمان
 و رحمت و روزگار پر تیس ہو تو چاہیے کہ اس کی اپنی نجات کا مسئلہ
 لیکن متنبہ ہے کہ یہ ہیں کہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو مختلف انداز
 میں تو بہت ترغیب دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جو اس باپ سے
 زیادہ پرہیزگار ہے، سزا دینا نہیں چاہتا بلکہ وہیں پرستار ہے اور یہ ہے
 کہ اللہ اپنے بہت سے یہ ہم ہی ہیں جو اس سے سب سے زیادہ ترستار ہے۔

غضب کو دعوت دیتے رہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں توبہ و استغفار کی ترغیبات
و فضائل پر بہت کچھ چمکائیات و احادیث پیش کرتے ہیں :

(۱) اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اوروں کو

وَحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو

پسند کرتا ہے۔

(البقرہ ۲۲۲)

ماہِ شریعی نے اپنے رسائل میں اور امام غزالی نے احیاء میں بھی

آیت پر کتنا کیا ہے۔ ہر شہر اس آیت میں توبہ یعنی تپنی بھارت و تپہری یعنی

نماہری بھارت کی بڑی فضیلت و توجہ ہے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی

ترغیب اور کیا ہوگی کہ توبہ کے بعد میں صرف گناہوں سے اجتناب نہ کرے بلکہ اسے

اپنے مال کی محبت بھی فریب ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم دی کہ

کہ و مَنُوْا كَمَا بَدَأْنَا مِنْ آٰلِ اٰدَمَ ثُمَّ بَدَّلْنَا رَاجِلًا يُّؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سِرًّا

(اس آیت مجھے توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کے گروہ میں داخل کر دے۔)

(۲) سُوْرَةُ الزُّمَرِ کوٹ ۶ میں ہے :

”اِنَّ نَبِيَّكُمْ لَمِنْ اُولٰٓئِكَ سَمِعْتُمْ اٰٰتِیَہُمْ سِرًّا وَ اٰٰتِیَہُمْ سِرًّا

پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے یوں نہ ہو جو دُعا یَقِیْنًا اللہ

سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ تو غفور و رحیم ہے“

اس آیت میں پورے زور پر کہہ دے کہ اس آیت میں کسی کا فرد و مشرک

کے لیے بھی یا کسی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ شرک و کفر کو بخشنے کے لیے

تیار ہے و جب حقیقت یہ ہے تو اس سے نہ ہر ایک مومن کے لیے

اس میں کتنی بشارت و توجہ کی گنجی ترغیب و توجہ ہے۔

(۳) بندہ جب نیوے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے

و ریت خوش بدتر ہے۔ اس خوشی کی نشانی سنی سرحدیہ دیکھنے پر پیش فرمائی ہے :

حضرت سید بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

میں دس سو سال تک رہے۔ ان میں کوئی شخص چٹا دانت پر سور یک چھین

رکھتا تھا۔ اگر وہ دانت گرا جاتا تو اس کو دانت بچا دیا کرتے تھے۔

اس کو کہہ۔ اور اپنی سب کچھ دانتوں کے درمیان سے یہ اس کو دیکر

ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا۔ وہ اس کو دانتوں کے درمیان سے

دیکھتا دانتوں کے پاس کہ اس کو اپنے دانتوں کی شدت میں اس

کی زبان سے اس کو کہتا تھا کہ بندہ ہے دیکھتے رہے ہوں خوش

کی باتوں میں اس سے کہتا تھا کہ یہ چھین چھین کر دانتوں کے درمیان

بکھیرا اس شخص کو پتہ نہ ہو کہ دانتوں کے درمیان سے کتنی خوش

ہوتی ہے۔ لہذا اس سے زیادہ خوش ہوتی ہے جب اس کو بندہ اس

سے توبہ کرتا ہے۔ (۱)

توبہ کی حقیقت یہی ہے کہ اس سے بندہ اپنے مالک کی طرف واپس آئے

اور اگر اس سے کوئی بات نہ ہو۔

۳۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

دس سو سال تک زندہ رہے۔ ان میں کوئی شخص چٹا دانت پر سور یک چھین

رکھتا تھا۔ اگر وہ دانت گرا جاتا تو اس کو دانت بچا دیا کرتے تھے۔

اس وقت تک بدتر ہے کہ جب آفتاب مغرب کے بعد سوریک (۲)

بکھیرتا ہے کہ "بکھیرنا" مطلب توبہ کا کلمہ یہ ہے۔ اس

۱۔ ریاض السالکین جو بہ نذری و مسلم ۲۔ سنن بخاری ص ۱۰۹

سے اللہ تعالیٰ کی رحمت و راس کی بے نہایت شفقت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس
درجہ اپنے غنیمت و بندوں کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔

(۵) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اَلَّذِي يُبْغِي الذَّنْبَ
كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ اِنَّ هُوَ تَوْبَةٌ كَرَّةٌ يَا سَابِغِينَ اس نے گناہ کیا ہی

نہیں، (۶)

اصل بات ہے کہ انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی یہ فرمایا۔

ہوگا۔ اس سے توبہ کی جو کیفیت فرمائی ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت

نہیں ہے۔

اَوْبَةُ وَاِنَابَةُ

توبہ کے لیے قرآن مجید میں دو اور لفظ مستعمل ہوئے ہیں اَوْبَةُ اور اِنَابَةُ
امام قشیری نے اپنے رسالے میں بڑی دقیق گوئی یہ قول سنا ہے کہ
وہ کہتے تھے کہ توبہ کی تین قسمیں ہیں: رجوع الی اللہ کا ابتدائی درجہ توبہ بہت دور
انتہائی درجہ اَوْبَةُ ہے اور درمیان درجہ اِنَابَةُ ہے لیکن لغت عرب و
قرآن و حدیث میں یہ فرق موجود نہیں ہے۔ تو موس میں ہے:

رَدُّوْا رِیْبَ وَاِیْبَ: ارجوع — وَاِیْبَ: اِنْابَةُ: توبہ

اس سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں لفظ ایک ہی معنی میں مستعمل ہوئے ہیں۔ قرآن میں
جس طرح تَوْبُوا اِلَی اللہ کہا گیا ہے اسی میں سورہ زمرہ ۶۲ میں وَارْجِعُوْا
اِلَی رَبِّکُمْ (اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو) فرمایا گیا ہے سورہ ص ۲

میں خست و درخست رہا کرتا تھا۔ ایک بار میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ
 ایک بڑے بڑے گھر میں رہتا تھا اور وہ شخص کہتا تھا کہ میں نے ایک
 عورت کو دیکھا ہے جو کہ ایک بڑے بڑے گھر میں رہتی ہے اور وہ
 ایک بڑے بڑے گھر میں رہتی ہے اور وہ ایک بڑے بڑے گھر میں
 رہتی ہے اور وہ ایک بڑے بڑے گھر میں رہتی ہے اور وہ ایک بڑے
 بڑے گھر میں رہتی ہے اور وہ ایک بڑے بڑے گھر میں رہتی ہے اور وہ
 ایک بڑے بڑے گھر میں رہتی ہے اور وہ ایک بڑے بڑے گھر میں رہتی ہے

مشکست توبہ سے یاروس نہ ہونا چاہیے

ہر سخت توبہ کی چار شرطیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اگر کسی نے ان شرطوں کے
 ساتھ کسی گناہ سے توبہ کی تو ان شرطوں کے ساتھ توبہ قبول ہوگی اور وہ اپنی توبہ
 میں سچائی کے ساتھ کیا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے توبہ کرنے
 اس لیے کہ اس نے گناہ سے توبہ کی تو توبہ قبول ہوگی اور وہ اپنی توبہ
 میں سچائی کے ساتھ کیا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے توبہ کرنے
 اس لیے کہ اس نے گناہ سے توبہ کی تو توبہ قبول ہوگی اور وہ اپنی توبہ
 میں سچائی کے ساتھ کیا ہے۔ چوتھی یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے توبہ کرنے
 اس لیے کہ اس نے گناہ سے توبہ کی تو توبہ قبول ہوگی اور وہ اپنی توبہ
 میں سچائی کے ساتھ کیا ہے۔

فہو موفق صدقاً وان
 نقش التوبہ مرة او
 س کوئی توبہ: غیب ہونی کتنی
 رچہ س نے ایک بار یا پندرہ
 صورت
 سے توبہ

یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو پہلے ہی توبہ کے بعد استغفار مست
حاصل ہو جائے، جس شخص کے دل پر غصہ نے قبضہ نہیں کیا ہے وہ توبہ
لوٹنے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ نادام ہو سکتا ہے اور اس کا تھکے وقت صرف
اور اس کی دل شکنگی اسے پہلے سے زیادہ بندہ قائم تک پہنچا سکتی ہے۔
پتہ دل سے استغفار اور گناہ پر اصرار دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے،
بندہ خدا کا ہر استغفار رشیت ان کے منہ پر ایک ہلکا پتہ ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم
کی ایک حدیث کا ترجمہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں:

”حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرماتے ہوئے سنا کہ کسی بندے نے ایک گناہ کیا اور
اس نے کہا اے میرے رب میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے بخش
دے۔ اس کے رب نے کہا، کیا میرے بندے کو یقین ہے
کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا بھی ہے اور اس پر سزا
بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر وہ گناہ سے
پھر زمانے تک رکا رہا اس کے بعد اس نے پھر ایک گناہ کیا
اے میرے رب میں نے گناہ کیا تو مجھے بخش دے، اس کے
رب نے کہا، کیا میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب
ہے جو گناہ بخشتا بھی ہے اور اس پر سزا بھی دیتا ہے، میں نے
اپنے بندے کو بخش دیا پھر کچھ زمانے تک وہ گناہ سے رکا رہا
اور اس کے بعد اس سے پھر ایک گناہ ہو گیا۔ تیسری بار بھی اس
نے مغفرت چاہی اور اس کے رب نے اس کو بخش دیا۔“

مہ بخاری نے یہ حدیث کتاب التوحید میں درامم مسلم کے کتاب التوبہ میں

یہاں سورہ آل عمران رکوع ۴۴ کی دو آیتوں کا مفہوم بھی کر لینا چاہیے۔ مگر
کے متقی بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے :

یہ لوگ جب کسی کھلی بُرائی کا ارتکاب یا اپنی جان پر کوئی خد
کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے
ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ بخشے۔ اور یہ جانتے
ہو جھٹے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے (۳۵)

یہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور
ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں
ہمیشہ رہیں گے اور یہی خوب صواب کار گزاروں کے لیے ہے۔

آیت ۳۵ سے چند باتیں معلوم ہوئیں

(۱) اگر کبھی غلبہ نفس یا اغوائے شیطان کے اثر سے کسی چھوٹے یا
بڑے گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو یہ چیز بندے کو متقین کے گروہ سے خارج
نہیں کرتی، شرط صرف یہ ہے کہ وہ فوراً اس کی تلافی و تدارک میں لگ جائے۔
(۲) اللہ کے متقی بندے، دل سے خدا کا فراموش بردار اور اس
کی اطاعت میں سرگرم ہوتے ہیں اس لیے گناہ کا ارتکاب ہوتے ہی چونک
ہو جاتے ہیں اور مذمت و انہیں خدا کی طرف رجوع کر دیتی ہے وہ اپنے
گناہوں کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں اور پھر تدارک و تلافی میں سرگرم
ہو جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہو جھٹے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے

(۳) اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ بخشے۔ اس مکرر ہے یہ تنبیہ

ہے کہ انبیاء و اولیاء و صالحین، جنہاں سے روح غرض کوئی بھی نہیں جس
کے ہاتھوں میں گناہوں کی معافی ہو، گناہ معاف کرنا نہ صرف اللہ کا اختیار

میں سب کی کسی کی منشا میں سے بھر دیکھ کر دیکھ چکے ہیں ایک ہی طاقت ہے
جو سب کو تباہ کر دیتی ہے۔

آیت ۱۴۶ میں متقی بندوں کا جرہ بیان کیا گیا ہے جس میں سب سے پہلی
چیز مغفرت ہے۔

چند دوسرے واقعات

(۱) بنی اسرائیل میں ایک شخص نے بیس سال تک شہر کی عبادت کی اور
پچھ بیس سال تک نافرمانی کرتا رہا۔ ایک دن اس نے آئینہ دیکھا اس کی دُشمنی
کے باب منہ پر ہونے لگے تھے یہ دیکھ کر وہ زمین پر پڑا اور اس نے کہا: اے اللہ!
میں نے بیس سال تک تیری امانت کی اور پچھ بیس سال تک تیری نافرمانی کرتا
رہا اب اگر میں تیری طرف رجوع کروں تو کیا تو مجھے قبول کرے گا؟ اس نے فرمایا
کوئی سب سے زیادہ رہا ہے جسے وہ دیکھ نہیں رہا تھا، تو نے مجھ سے محبت کی تو
میں نے تجھ سے محبت کی، تو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو نے
میری نافرمانی کی تو میں نے تجھے محبت دی اور اگر تو میری طرف رجوع کرے گا
تو میں تجھے قبول کروں گا۔ (۱)

(۲) ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور پوچھا
کہ میں نے ایک نیک نیت کو یہ میرے لیے توبہ کیا ہے یہ سن کر انھوں نے اس
سے منہ پھیر دیا اور پھر اس کی طرف ہاتھ کر دیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکارتے ہوئے ایک فرشتہ مقرر کیا جو

اسے بند نہیں ہونے دیتا تو عمل کیے جا اور مالوس نہ ہو (۱)
 غالباً حضرت ابن مسعود نے اس سے عرض کیا یہ دیکھتے کے لیے یہ تھا کہ اس پر اس
 کا کیا اثر پڑتا ہے، اور وہ اپنے گناہ پر نادیم بھی ہوتا ہے یا نہیں؟
 (۳) ابوسلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں ایک قصہ گو کی
 مجلس میں گیا جو قصے سن کر بزرگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ ان کی گفتگو سے
 میرا قلب متاثر ہو لیکن جب ان کی مجلس سے باہر آیا تو وہ اثری ٹپ ہو گیا۔
 میں دوبارہ ان کی مجلس میں گیا۔ اس دفعہ ان کے کمرہ کا اثر ایسے بھر باقی
 رہا پھر غائب ہو گیا، میں تیسری دفعہ پھر ان کی مجلس میں گیا اور اب کے کمرہ
 کی تاثیر میرے دل میں قائم رہی یہاں تک کہ میں گھر و پس ہو۔ اور اللہ تعالیٰ
 کی نافرمانی کے تمام آگت توڑ پھینڈ دیئے اور سنو کی حق کی رہ و اختیار نہ
 اپنا یہ واقعہ انھوں نے یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا تو انھوں نے کہا
 ایک عصفور نے ایک کرکے کی گوری سے بڑے بڑے پرندہ کو شک کر لیا۔ اس
 جملے میں قصہ گو کی تحقیر نہیں بلکہ بوسیدہ بن کے بلند درجہ کو بیان ہے (۲)

(۴) ابو عمر دین نجیدؒ، ابو عثمان حرانی کی مجلس میں جانے کے وقت
 متاثر ہوئے کہ تائب ہو گئے لیکن چند دنوں کے بعد پھر اپنی سابق زندگی کی
 طرف پلٹ گئے، انھوں نے ان کی مجلس میں جانا ہی چھوڑ دیا، اور کہیں ایسے
 میں ابو عثمان کو دیکھ لیتے تو ادھر ادھر جگہ جاتے۔ ایک دن راستے میں
 سامنے سے ابو عثمان کو آتے دیکھ تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی
 طرف مڑ گئے، ابو عثمان نے ان کا پیچ کیا اور قریب پہنچ کر کہنے لگے:

میں شخص کی محبت ختم نہ کر دو جو تمہیں مصلحت سے محبت کرے۔ یہ سن کر
 بوغڑے قہر مگے، ابو عثمان نے ان کا تارو کیج کر کہا، تمہیں حالت میں ہو
 اس میں ابو عثمان تم سے پیٹے مفید ہوگا۔ بوغڑہ پھر تائب ہوئے اور بے ن کی
 توبہ پانڈر شامت ہوئی (۱)

بو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا یہ انداز کتنا موثر اور خالص تھا
 ان وقت کا حال بھی یہی ہے کہ نہ توبہ سے غفلت برتنی چاہیے اور نہ
 شکست توبہ کی وجہ سے یا دوس ہونا چاہیے۔ توبہ گر لوٹ جائے تو پھر توبہ کرنی چاہیے۔

توبہ سے کوئی شخص کسی حال میں بھی بے نیاز نہیں ہے

کب اُسے بائیس اجتناب کرنے اور غفارت سے بھی بے غفلت رہنا چاہئے کی
 کوشش کے باوجود کوئی شخص توبہ و استغفار سے بے نیاز نہیں ہوتا، پھر
 تو ان کی غفلت و غفرت اور اس کی بے نیازی کا استغفار اور اپنے نقص و کوتاہی
 غن و نسیان اور تقصیر و غفلت کا علم انسان کو پھر ان توبہ و استغفار پر مجبور
 کرتا رہتا ہے۔ غن و نسیان (گناہ) کا حلق بشری لغزشوں، کوتاہیوں اور
 مہر و غفلت پر بھی ہوتا ہے، نبی اکرم علیہم السلام کے اوراق سے یہ لفظ
 سنی معنی میں مستعمل ہوا ہے، اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 نے نبی اکرم کو بھی استغفار کا حکم دیا ہے، درود بکثرت استغفار کرتے رہے
 ہیں تو ہمیں اس میں کوئی مشابہ باقی نہیں رہتا کہ توبہ سے کوئی شخص بے نیاز
 نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم علیہم السلام کی جیسی غفلت

کے بعد بھی مستغفر فرماتے تھے تو بہ مستغفر ہو رہے تھے ہیں کہ کسی حال میں بھی
کوئی شخص استغفار سے سبب نیاز نہیں ہو سکتا۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین بار استغفر
فرماتے (۱)

نماز کے بعد استغفر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اپنی کوتاہی اور قصور کو معافی
مانگی جائے۔ بلکہ وہ حدیث میں ہے کہ تقرب جس قدر بڑھتا جاتا ہے اسی قدر
وہ اللہ کے جہاں سے لرزہ بر اندام اور اپنی کوتاہی کے محسوس ہوتے جاتے
ہیں۔ قرآن میں انبیاء و کرام علیہم السلام اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں
کے عبادت و کیفیات کی تفصیل اس حقیقت پر مشتمل ہے کہ اس کے بعد وہ
استغفر دعا کی ایک قسم ہے درود و عبادت بلکہ مضر عبادت ہے اس سے
بھی ہم استغفار سے کسی حال میں سبب نیاز نہیں ہو سکتے۔

توبہ میں تاخیر خطرناک ہے

مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو جس کا تحقق اللہ کے قریب ہو
یا کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہو جس کا تحقق اللہ کے بندوں سے ہے چاہے وہ فوراً
توبہ کرے یا تاخیر سے توبہ کرے چاہے یہ توبہ کرنا کہ توبہ کرنا کہ توبہ کرنا کہ توبہ
زندگی بہت باقی ہے ایک شہید کی دوسرے سے توبہ کرنا کہ توبہ کرنا کہ توبہ
کسی کو اپنی موت کا وقت نہیں معلوم اس لیے توبہ میں تاخیر نہ کرے کہ تاخیر نہ کرے

(۱) مشکوٰۃ بحوالہ مستخرج شریف

حالت ہے۔ موقوفہ رکنوں میں کیا گیا ہے
 "توبہ کی قبولیت کا حق انہیں لوگوں کے لیے ہے جو
 زندگی کی وجہ سے کوئی بڑا فعل کر رہے ہیں اور اس کے بعد
 بعد ہی توبہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی رحمت سے
 پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور شرابی باتوں کی خبر رکھنے والا
 اور حکم دینے والا ہے۔" آیت۔

اس آیت میں "مَنْ قَرِيبًا" اس کے بعد بعد ہی توبہ کر لیتے ہیں
 کا ذکر ہے، بل غور ہے۔ اگرچہ اس میں بہ وقت بعین کے اقبال سے یہ خبر ہو رہی ہے کہ
 مَنْ قَرِيبًا کے تحت میں پوری زندگی داخل ہے، غرض سے پہلے اگر توبہ
 کر لی جائے تو اس پر "قَرِيبًا" کا حلقہ نہیں ہوگا لیکن خود اس تحت میں خدا
 ہوا اشارہ موجود ہے کہ توبہ میں تاخیر سے قبولیت میں داخل ہونا قبول ہے اس میں
 جتنی تاخیر ہوگی اس کی قبولیت اتنی ہی جلد ہوتی جائے گی۔

سوال یہ ہے کہ توبہ میں تاخیر کی وجہ کیا ہوگی؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے
 کہ اُنہی توبہ کر لینے کا ارادہ ہو لیکن یہ وجہ نامعقول اس لیے ہے کہ موت کا
 وقت کسی کو نہیں معلوم، وہ اچانک بھی آ سکتی ہے اس لیے اُنہی زندگی
 کی امید پر توبہ میں تاخیر غفلت در وقت ہے۔

دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ زندگی نہت یا اس کا کوئی دنیوی فائدہ
 سے تاخیر توبہ پر آگیا ہے، مگر وجہ یہ ہو تو یہ بات ایک مومن کے لیے
 شرمناک ہے اور توبہ کا بھی۔ اگرچہ ایک موت نہ آئے مگر بھی دنیوی
 فائدہ سے تاخیر اس کو اس وقت تک توبہ سے باز رکھتا ہے کہ غرض
 کیفیت یہ رہی ہو کہ اسے اور توبہ کا ارادہ اس کے لیے بند ہو جائے چنانچہ

اسی سورۃ نسا کی آیت ۱۸ میں ایسے ہی لوگوں کو حلال بیان کیا گیا ہے :
 ”مگر توبہ نہ لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بڑے کام سے
 چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب نہ ہیں کسی کی موت
 کا وقت نہ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے
 توبہ کی“ (آیت ۱۸)

صبر

صبر کے لغوی معنی جس دامن کے ہیں یعنی کسی کو کسی چیز سے روک دینا مثلاً
 غصہ سے روک دینا صبر اس قوت و کیفیت اور حالت کا نام ہے جو انسان کو
 نفسانی خواہشات پر جسے اور شہوات فی مابین کو مانع سے روک دیتی ہے۔ امام
 غزالی نے اس مقدمات کی ترقیب کے ساتھ نہایت عمدہ و عارفانہ انداز میں صبر
 کی حقیقت بیان کی ہے۔ ہم یہاں اس کی تفصیل پیش کرتے ہیں :

صبر و مقدمات دین میں سے ایک مقدمہ اور ضروریات دین و حق کی ضروریات
 میں سے ایک نصاب ہے۔ دین کے چار مقامات ہیں جن کی تشریح میں
 مورخے ہوتی ہے۔ معارف، اخلاق، اعتقاد و معرفت صبر کی
 حیثیت رکھتے ہیں جن کے احوال پیدا ہوتے ہیں اور احوال کا قرہ
 افعال ہوتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھو کہ معارف (علوم و ذہانت میں)
 احوال شامل ہیں اور اعتقاد ہوا ہے صبر کی تشریح میں نہیں ہیں
 مورخے ہوتی ہے۔ صبر سے پہلے بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ یقیناً غریب
 ہے۔ کسی کے پاس پائیدار حالت پیدا ہوتی ہے۔ اور کسی حالت کے پاس
 ہے جس کے لئے کہتے ہیں۔ اس کے لئے کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ یہ ہے
 مشہور ہے کہ صبر و معرفت انسان کا کمال ہے۔ یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے

پایا جاتا اور نہ فرشتوں کو جس کی ضرورت ہے۔ جو نور مختلف
 مخلوق نہیں ہیں۔ جس سے ان کے یہ شے شے دو دو ہوتی ہیں کہ
 کوئی سب سے پیدا نہیں ہوتا کہ انہیں عبودیت اور تپیش
 آئے۔ فرشتے اس امت پر اپنی کئی مختلف ضروریات ہیں لیکن نہ یہ
 ایسی کوئی خواہش نفسانہ نہیں کی گئی ہے جو انہیں اس امت
 سے روکے جس سے انہیں کبھی عبودیت اور تپیش نہ ہو۔ عبودیت
 انسان کی خصوصیت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس میں مَلٰئِکَتِہ اور
 بَرّیّہ مَلٰئِکَتِہ جمع کر دی گئی ہے۔ اور اس لیے وہ دو دو ہوتی ہیں
 کا مختلف ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے ہیں
 ان میں کا ایک سے زیادہ پریت رکھتا رہتا ہے اور دوسرا اس
 کو تقویت پہنچاتا ہے۔ انسان کو متعدد امور کی معرفت
 حاصل ہوتی ہے۔ اور اسے ان امور کا جو بھی دیکھتا ہے جن کا
 تعلق ترائی و عوالم سے ہے۔ اور اسے اپنے ہر فعل کے بے
 میں یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے کہ اس کا جو کام یہ
 ہوگا۔ اسی نور ہدایت سے انسان کو یہ معرفت حاصل ہوتی ہے
 کہ خوشحالات و شہوت کی پیروی کے ترائی نہایت خراب ہیں لیکن
 یہ معرفت کافی نہیں ہے جب تک سے اسے قوت قدرت کبھی
 حاصل نہ ہو جس کے ذریعے وہ منفرد چیزوں سے اپنے آپ کو بچا
 سکے۔ اسی ضرورت کی بنا پر اللہ نے اس کو ایک ایسی قوت دی ہے
 جس سے وہ منفرد خوشحالات کے منہ میں گمراہی نہ کر سکتا ہے۔ اور

اور آخرت دونوں ہی جگہ نصرت رسالت ہے۔ یہ ہم دونوں ہی کی قوت
ہوگا اسی کی نسبت سے وہ حالت قوت ہوگی جسے اجماع نے صبر کہا
ہے اور پھر اسی کی قوت کے سبب یہ کہ تو بہشت و نشتانی کے تقاب
میں کامیابی ہوگی (۱)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ صبر کے بغیر نہ تو انسان روحانی میں بھی بہت کر سکتا نہ اسے
حزب الشیطان کے مقابلتہ میں فتح حاصل ہو سکتی اور نہ اسے تقویٰ کی نعمت
مل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بار بار صبر اور نماز سے استقامت، صبر
کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

صبر کی فضیلت

امام قشیری، امام غزالی، امام نووی، شیخ رشید
الخجاری و رشید عسکری غرضی سے صبر کی فضیلت
متعدد آیتیں پیش کی ہیں۔ ہم یہاں احیاء المؤمنین سے آیتیں پیش کر رہے ہیں۔
امام غزالی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد صفات کے ساتھ صبرین کا
ذکر کیا ہے اور قرآن میں شہرت زیادہ مقام پر صبر کا ذکر ہے اور شہادت و
خیرات کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی طرف منسوب کیا ہے اور انھیں اسی کا ثمرہ قرار
دیا ہے۔ اس سلسلہ کی چند آیتیں یہ ہیں :

(۱) وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ اُمَّةً

يَتَذَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِّرُوا وَ

كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ۝

(اسجدہ ۷۷)

ترجمہ: اے نبی! ان لوگوں سے صبر کی قوم بنائی گئی ہے
یہ اللہ کے رسولوں کے نذر ہوتے
جیسے پیشوا پیدا کیے جو ہر گز ہٹنے سے
بہانہ نہ کر سکیں

(۱) بے شک اگر تم جھگڑو و درخداست دست ہوتے ہو مگر وہ جو جس سے دشمن

تمہارے پر چڑھ کر آئیں گے اس سے تمہارے بچنے پر صاحبِ نشان

دستوں کے تمہاری مدد کرے (۱) (۲) (۳)

اس نے عبادوں کے لیے چند نکتہ ذیل کی آیت میں بھی ذکر کیا ہے جو درود
کے لیے نہیں کیا ہے :

نہ پر نہ سارے کی رت سے بڑی نہایت

(۱) اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ

ہوں گی، اس کی رحمت پر ساری رتوں

مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ذَا اُولَئِكَ

درست ہی کو درست رتوں

لَهُمْ اُولَئِكَ (۱) (۲) (۳)

پریت، رحمت اور صلوات کو یہاں صبرین کے لیے جمع کر دیا گیا ہے —————
کے بار میں ہم آیتوں کا مستحق و موجب شہادت ہے (۱)

(۱) بر سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

چند احادیث

قبیلہ انصار کے بچے دوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم سے سوال کیا آپ نے نہیں غصا فرمایا، پھر سوچا کیا وہ پھر

فرمایا یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، جب آپ نے

اپنے پاس کو سب مال صرف کر دیا تو ان سے فرمایا میرے پاس جو

آتا ہے وہ میں تم سے بچ کر نہیں رکھتا، اور جو شخص اس سے غصت چاہے

بے ستمی و غیظ بنا دیتا ہے اور جو مستغنی صلب کرتا ہے اس

کو مستغنی بنا دیتا ہے اور جو کوشش کرے غلبہ اختیار کرے مستغنی

کو صبر بنا دیتا ہے اور کسی کو غلبہ کے بہتہ اور وسیع تر وسیع نہیں دیا گیا

(۱) حیاتِ رسول ص ۳۴ (۲) حیاتِ رسول ص ۳۴ (۳) حیاتِ رسول ص ۳۴

مختلف غصہ حدیث وسیع مدنی پنے دامن میں لیے ہوئے ہے اس میں
 یہ تو ہے نہ کہ صبر متدقی کا بہتہ من و وسع ترین غصہ ہے اسی کے ساتھ من
 میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رحمت غلغلے قلب اور صبر جیسی اعلیٰ نعمتیں یوں
 ہیں کہ اصل نہیں ہوتیں بلکہ ان کے لیے مزمور اور ادوار اللہ کے دین اور مشقت و
 محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔

(۲) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب کسی بندے کے
 نفس و زبیری دوست کو دنیا سے اٹھا لیتا ہوں اور وہ جزع و فزع
 نہیں کرتا بلکہ جو جواب کہتا ہے رہتا ہے تو میرے پاس ایسے
 بندے کا اجر جنت ہے (۱)

(۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم سے ان حوالہ کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب
 اپنی سبب و وجہ سے پہنچا ہوتا ہے اس کے لیے جہالت و زہد اس کے
 مومنین کے لیے رحمت بنا دیا ہے جو مومن کسی سی جگہ ہو جوں
 کہ چون کہیں گیا اور وہ اس جگہ میرے ساتھ اللہ سے جو عذاب
 پہنچا رہتا ہے اسے یہیں حاصل ہے کہ اس کو وہی مصیبت پہنچ
 سکتی ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے تو اس بندے کو یہاں
 جہت ہے جیسے ایک شہید کو جہت ہے (۲)

(۴) حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

دست کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے
 کسی بندے کی دونوں آنکھیں کے کراستے زبیش میں بند کر دوں
 اور وہ صبر کرتا ہے تو ان آنکھوں کے دھن میں سے جنت دونوں
 (۵) عت بن ربیع کہتے ہیں کہ مجھ سے بن عباس رضی اللہ عنہما کے بزرگ
 میں تھیں ایک جنتی عورت نے دھنوں میں سے کہا ہوں، صبر کے
 ایک ماں ٹھوٹی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنتی عورت
 صبر کے پاس آئیں اور کہا کہ مجھ پر مرد کا دودھ پڑتا ہے اور میرا
 ستر صبر جاتا ہے آپ میرے یہ اللہ سے دوا فرمادیں آپ نے
 فرمایا اگر وہ چھوٹا صبر کر دے، تمہیں جنت ملے گی اور اگر وہ بڑا صبر کر دے
 اللہ تعالیٰ سے تمہاری صحت و عافیت کے لیے دوا کروں، انہوں
 نے صبر اور جنت کو اختیار کر کے کہا کہ آپ بس تنہا دوا دیجیے کہ
 میرا ستر نہ صبر کرے، آپ نے ان کے لیے یہ دوا فرمادی (۶)

(۶) ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: بعض لوگوں
 میں جس میں دشمن سے لڑ بھڑ ہوئی تھی یہاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے آتھ فرمایا یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے شکر
 کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، دشمن سے لڑ بھڑ کی تمنا نہ
 کرو، اللہ سے عافیت کی دعا کرو لیکن جب لڑ بھڑ ہو جائے تو صبر
 کرو اور یقین رکھو کہ جنت تلواروں کے سایوں سے ہے (۷)

چند اشارے | (۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ

(۱) ریاض الصالحین بحوالہ بخاری (۲) ایضاً بحوالہ بخاری ورم (۳) ایضاً

مکہ مکرمہ میں کہہ کر تھکے ہوئے ہوئے اور بے پروا ہو کر
 دو طرح کے موتے ہیں ان میں ایک دوست سے فضل ہے
 محبوبان پر صبر بہت ہے لیکن اس سے فضل غیر دوستوں
 و محبت سے کیا جاتا ہے اور بے پروا ہو کر وہ تیز رفتاریوں
 کا قیاس ہے اور یہ اس لیے کہ دوستی سے بے پروا ہو کر
 آنسوئی ہے ہی سے بے پروا ہے (۱)

حضرت غنی کریم رحمہ اللہ جو کہ نے یہ بیان کیا ہے اس میں
 تو دوست، یقیناً، مہذب و دلدار ہے۔ انہیں سزا ہے کہ
 صبر کو یہ ان کی نسبت سے کہ جس وقت میں صبر ہے تو جسم میں
 جس فضل ہے جس کا کہ نہیں اس کا جسد نہیں اور جس میں صبر
 نہیں اس میں ایمان نہیں (۲)

حضرت بوہداد رشتی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ
 کہہ کر صبر اور قناعت و قناعت رضا مندی ہے (۳)

حضرت حبیب بن حبیب جب یہ بت چڑھتے تھے کہ
 نَحْمَدُكَ يَا رَبِّ اَلَا اَنْتَ اَرْبَعَةُ اَشْهُارٍ مِنْ عِلَالِ
 بند ہے بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے تو
 رونے لگتے تھے اور کہتے تھے بس ان اللہ اسی نے صبر دیا اور
 نے قرین کی (۴)

ان بیانات و اخبار و آثار سے صبر کی فضیلت اور دین میں اس کی اہمیت پوری طرح

اور یہی وجہ ہے کہ قرآن اور احادیث میں مسلمانوں کو مال اور اولاد کے نقصان سے بار بار ڈرایا گیا ہے کہ کہیں مال کی قوت اور انکشی کا زور انھیں کیش نہ بنائے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ مرد کامل وہ ہے جو عافیت پر صبر کرتا ہے اور اس پر صبر کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی چیزوں کو دل میں جگہ نہ دے، انھیں اللہ کی رحمت جانے اور یہ بھی نیاں کہنے کہ دوست چھین بھی جاتی ہے، وہ نعمت و نعت و عشرت اور بوجہ و لعب میں منہمک نہ ہو، اللہ نے اس کے مال میں جو حقوق مقرر کیے ہیں ان خرق کر کے وہ انھیں ذکر کرے، اس کے بدن میں جو نعمت قوت دی گئی ہے اسے حقوق کی مدد میں صرف کرے، اپنی زبان کو تھوٹ سے تروہ نہ کرے، غرض اللہ نے جو نعمت و قوت بھی اسے دے رکھی ہے اسے اس کی نعمت میں لگائے، یہ وہ صبر ہے جس کا ڈانڈا شکریہ سے مل جاتا ہے جیسا کہ آگے رہا ہے۔ اس حالت کے صبر کو افضل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اندرون میں و ضعف و ریش کی حالت کے متشبہ ہیں اس میں کوئی بوجہ و ریش کی ذنیوایں پر زیادہ قدرت حاصل ہوتی اور اسی پہلو سے اس حالت کے صبر کو افضل کہا گیا ہے اس کا متشبہ یہ نہیں ہے کہ عافیت و قوت کا متشبہ افضل ہے ورنہ اس کا یہ متشبہ ہے کہ صبر کوئی ادنیٰ درجے کی چیز ہے صبر پر صبر کی نصیحت میں و پر چند حد میں نقص کی گئی ہیں و اگر اس ذیل کی نصیحتیں جمع کی جائیں تو ان کی تعداد کثیر ہوگی۔

صبر کے مختلف نام | امام غزالی نے جب صبر میں کئی چیزیں پر صبر اور جس چیز سے صبر کرنا بوجہ کی نسبت و تفاوت کے صبر کے مختلف نام ہو جاتے ہیں مثلاً پیٹ پر شر مارنا و کوجہ و مکر و دھوکے پکڑنے میں صبر ہوتا ہے اس کا نام صبر ہے و صبر و قوت اور

فارغ البالی کی حالت میں جبکہ نام نہ نہیں غصہ ہے اور اس کی مٹی لٹ متصدد
 حالت کا نام بڑا ہے۔ اگر صبر و جنگ اور متاد کی حالت میں ہو تو اس کا نام
 شجاعت ہے اور اس کی مٹی لٹ حالت کا نام بڑا ہے۔ اگر غیظ و غضب کی حالت
 میں صبر ہو یعنی انسان غصہ فی جہت تو اس کا نام جہم ہے اور اس کی مٹی لٹ
 حالت کو تذمر کہتے ہیں۔ اگر آفت سماوی و زمینی کی حالت میں ہو تو اس کا نام
 سعة الصدر رکشہ دلی ہے اور اس کی مٹی لٹ حالت کا نام شجر ہفتی صدر
 (تنگ دلی) ہے اگر کسی کے راز کو مخفی رکھنے میں صبر ہو تو اس کا نام کتمان اسرار
 (اخفا کے راز) ہے۔ اگر مباحات اور غیر مذوری سامان عیش و تنمیت سے
 صبر ہو تو اس کا نام مزہر ہے اور اس کی مٹی لٹ حالت کا نام حرش ہے۔
 اگر کم سامان زندگی پر صبر ہو تو اس کا نام قناعت ہے اور اس کی مٹی لٹ حالت
 کا نام شرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثر بخل یہ مٹی صبر میں داخل ہیں مٹی
 لیے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے
 فرمایا ہوا القبر (ایمان) صبر ہے یہ بات ایسی ہے جیسے ایک بار آپ نے حج
 کے بارے میں فرمایا: الحج عرفہ (حج و وقوف عرفات کا نام) یعنی عرفات کا
 قیام حج کا سب سے بڑا رکن ہے کہ یہ فوت ہو جائے تو حج ہی فاسد ہو جائے گا
 صبر کہ ترقی دینے کی تدابیر | صبر کافی ان تفصیلات کو سامنے رکھنے
 کے بعد اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا
 کہ اس کے بغیر نہ دوزخ سے نجات مل سکتی ہے نہ رخصت ہو سکتی ہے
 اور نہ دین میں کوئی مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ سب اس سے پیدا ہوتا ہے کہ اس

سہی غم و غمیں نے انہی کو ہر مہم دست و کوشش کے سہی ترین وقت میں ہاتھ پیر
تھک دیا اسی نے ان کے ہاتھ و پاؤں کو صبر و استقامت میں داخل کیا اور
قیامت تک داخل کرتا رہے گا۔

(۲) قرآن اور احادیث کا مطالعہ۔ یہ امت وہ سمجھ کر ہونا چاہیے جو خصوصاً
ان محنتوں و مشقتوں کا مطالعہ جن میں نبی کریم ﷺ نے ساری عمر
کے دو سو تک نیک بندوں کے ساتھ و وقتوں و راتوں کی سعادت مذکور ہے
اس کے غرور و ان مقامات کو امت وہ جن میں قیامت و آخرت کے ساتھ
بیان کیے گئے ہیں۔ ان و قوت سے معلوم ہوگا کہ سخت سے سخت اور
نازک سے نازک حالت میں کس چیز نے انہیں بے عجزی سے بچایا و رہتی و
صدقت و راست پر قائم رکھا۔ یہ ہیں چند و قوت کی رات بند و نش
صرف اشارت کرتے ہوں، ان مقامات کی تفصیل کے ساتھ قرآن میں پڑھنا ہے
(الف) حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے بڑے بڑے بچے جو
تو اس کی تفصیل سورہ یوسف میں پڑھ کر یہ دیکھ کر کس چیز نے انہیں نازک
حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں غفلت کو دور کی ہے بچہ و بچہ
اعلیٰ مقام تھا جو انہیں حاصل ہو۔ جس چیز نے انہیں غفلت کو دور کر دیا
جس میں موجود ہے جو انہیں موقع پر انہیں نے کہا تھا:

قَالَ مَحَاذِ اللَّهِ إِلَيْنَا رُبِّيَ الْحَسَنُ
مَشْوَاهِي عَرَاتُكَ يَنْفَعُكَ اللَّهُ مَوْلَانِ
یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی قسم میرے رب
میرے بچے کی بیوی میری بہن کی بیوی یہ کہ
کر رہا ہے، یہ کہ میری بیوی میری بہن کی بیوی

کرتے۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سب پر جو احسان کیا تھا اس کے سبب ہمارے شکر کرنے

مؤمنین کو اس یقین سے نصیب کے عینی مقصد تک پہنچا دے کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر اپنے وفادار بندوں کے نام سے ہر گناہ کی بخشش فرمائے گا۔ انہوں نے اللہ کے شکر کے سہارے کر دیا اور یقین ہوئے کہ آگے کی امت بتاتی ہے کہ اللہ نے انہیں فرعون کے مکر و شر سے بچایا۔

(۵) سورہ ابراہیم میں "اصحاب القریۃ" کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ داعیان حق کو اس قوم نے منگوا کر دینے کی دھمکی دی تو اس قوم کے ایک مہتمم ان دو قریوں کے آگے دو داعیان حق کے سامنے سینہ سپر ہوئے انہوں نے اپنی قوم کو اس بڑے جرم سے روکنے کے لیے تقریر کی لیکن قوم ہانپنے لگی کہ ان کی دشمنی ہو گئی اور آخر کار انہیں شہید کر ڈالا۔ سوال یہ ہے کہ ان میں اتنا جہر کیا کہ اسے کیا کہ جان دے دی لیکن قریہ برابر ہمارا بہت نوراہ کی۔ اس کا جواب ان کی تدریس میں موجود ہے۔ ان کو توحید کے یقین اور اس یقین سے ثابت قدم رکھنا کہ نفع و نہد بھلائی اللہ کے دست قدرت میں ہے اس کی مشیت کے بغیر کوئی سہی کو اتنا بیان نہیں پہنچا سکتا۔ اور حاضری میں اس طرح کے بہت واقعات ہیں۔

(۶) صبر کو ترقی دینے کی تیسری تدبیر شکل ہے۔ ہر شخص روحانی و مادی ترقی میں ان کی دو اہم و عمل سے مرتب ہونی چاہیے۔ ہر شخص اور ہر حالت کے لیے باب بستہ اور کھلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں ان سبب کا متعلق متصور نہیں ہے۔ مگر ہر شخص کی جانی میں یہ دو صورتیں ہر حال میں ہونی چاہئیں۔

(۷) فرقہ بندی کی مسلمانانہ سیاست اور فرقہ بندی کی سیاست کے درمیان جو فرقہ بندی کی سیاست ہے۔ یہ ایک نسبت جدید فرقہ بندی کی مشابہت ہے۔

چنانچہ اس شخصیت کا سبب کیا ہے یہ تو کتب تک وہ سبب اور نہ ہو یہ
 شخصیت دور نہ ہوگی۔ اس کا سبب سب پرروئی جو تو اس کے یہ عمر و عمل کرنا
 چاہیے کہ ترقی والی کے نزدیک جس کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، وقت پر وقت
 کے ساتھ ساتھ اس کی سمیت یہ سبب نیز اس کے یہ بھی جاننا اور سوچنا چاہیے کہ وہ
 اس شخصیت کی وجہ سے روزانہ یا کثیر اپنے آپ کو کتنے بڑے بڑے شکر و حمد کر رہا
 ہے۔ یہی عجز و غش میں آتا ہے کہ بڑا جو امت و منفرد نماز کے یہاں اور جو تیار وہ
 ہوتا ہے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ دنیا میں مشا کے طور پر روزانہ کتنے کام
 روپوں کا تقربان کو کر رہا ہے۔ یہ تیار ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے جو ہر روز
 وہ دنیا کی کسی قیمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی تو کر رہا ہے
 کہ اس کی یہ پرروئی اس کے نزدیک کتنی ناپسندیدہ ہوگی اور اس بات کا کتنی
 اندیشہ ہے کہ اس سبب پرروئی کے ساتھ جو نماز پر وہ پڑھ رہا ہے خود انتخاب کرتا
 ہے۔ ہر وقت کے نہ رہتا۔ اگر یہ ہو، اگر کی بارگاہ میں ناقابل قبول قرار پائے۔
 اگر نہ پڑھتے اور مومن نہیں ہے تو شکر اللہ اس شکر و غور و فکر سے نکلتا
 ہے کہ اس وقت پرروئی وہ وہ مسکن فکر کرتا رہا تو بت دینا یہ شخصیت دور ہو جائے گی۔
 اس میں شک ہے نہ وہ اس کے یہ بھی کرنا چاہیے کہ اپنے و پر ایک ایک عمل کر رہا ہے
 جس کے فکر و شوق ہو۔ مشا اپنے و پر پھر تکرار کر رہا ہے یا ایک دن کا
 روزہ یا کچھ نفل یا روزہ کرے۔ غرض جو چیز اس کے انفس پر زیادہ شوق ہو تو ہو
 ہر قسم کے ترک و غش کے تو اس پر ہی اپنے اوپر بھروسہ ہے۔ اور اگر نماز پر غش
 ہو جائے یا غش پر غش یا غش کا سبب اس کو دیگر ترک ہو جائے تو اس کا خیر
 یہ ہے کہ وہ اس حالت کو ترک کر دے۔ غش سے اس کا بعد ویرانہ ہو جائے اور
 یہ غش و غش کا حال یہ مشا کو اس شخصیت میں اس وقت میں اس کے لیے ہے۔

خود سے جگننگ ہے لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ البتہ دیر تک جانے
 کی حد تک بن لینا جبکہ اس کی وجہ سے نواز ہو میں نعل واقع ہوتا ہو ایک جرم
 سب سے ترک کرنا ضروری ہے۔ اس کے عروہ یک اور نعل اس کو کرنا چاہیے
 وہ یہ کہ یا تو وہ اپنے اوپر تہجد کی نذر نہ کرے یا کم سے کم وقت جماعت سے
 اتنا پہلے جگن کرے کہ نہ دریات سے فراغت ہو ضرر اور مستحقوں کے بعد
 جماعت کی تعمیرِ اولیٰ پاسے۔۔۔ نیند نہ ٹوٹنے کو بہانہ ایک نفسانی بہانہ سب
 اسے رد کر دینا چاہیے۔ جب اسے نواز نذر کے وقت یا اس سے پہلے نہیں منہ
 کرنا ہوتا ہے تو کس طرح نیند ٹوٹ جاتی ہے یا تو وہ اس کا اہتمام کرتا ہے
 کہ وقت پر اس کو جگا دیا جائے یا چونکہ اسے اہل حق ہوتی ہے وہ خود اسے وقت
 پر جگا دیتی ہے۔ ایک بات اور ہے۔ اگر غفلت کی وجہ سے کسی نازک وقت پر
 یا جماعت چھوٹ جانے کا اسے خبر نہ پہنچے دل میں حسرت و رتا منت کی کیفیت
 پیدا ہو اور اللہ سے اس کی معافی مانگے تو یہ نعل آئندہ کے لیے بہت مفید ثابت
 ہوتا ہے۔

(۲) اگر کوئی مسلمان گنہگار میں مبتلا ہے جو ایک سخت رُوحانی و فنی مرض ہے
 تو اس مرض کی دو اہم علامتیں نعل و نعلوں سے مل کر تیار ہوتی ہے، شہرِ تھان سے
 انسان کو بہت سی نعمتیں و رحمتیں عطا فرماتی ہیں اور چونکہ یہ نعمتیں و
 صلاحیتیں آرائش کے حیر پر دی جاتی ہیں اس لیے ان میں کمی ہوتی ہے
 کسی کو فنی نعمت زیادہ دی جاتی ہے کسی کو کم کسی کو کوئی صلاحیت زیادہ
 عطا کی جاتی ہے اور کسی کو کم۔ انسان کے اندر گنہگار و گنہگاروں کی نعمتوں و
 صلاحیتوں میں کسی ایک یا چند پر پیدا ہوتا ہے۔ کسی کو کمال پر کسی کو کمال پر
 جہ و تدبیر پر کسی کو تدبیر و نعل پر کسی کو تدبیر پر کسی کو تدبیر پر کسی کو

عبادت پر محو و مجاہدت پر کھڑے ہو کر حقیقت ان دونوں کی نشانی کے برابر
ہو کر حقیقت میں جزا سے مل کر تیری رہنمائی ہے، اس کا ایک جز تو خود
تجربہ کرنا ہے، دوسرا وہ شخص جس میں ہیں جن پر تجھ کو رہنا ہے و تیرا
بزر و پیر ہے جس کی بنا پر تجھ کو رہنا ہے تجھ کو مفہوم یہ ہے کہ کسی نسبت یا غریب
کی بنا پر اپنے آپ کو دوسروں سے جدا کر دے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر لے
کے یہ ایک تعبی و نفسی مرض ہے جس کا انہماک ہے کہ وہاں وہاں کے لوگوں کی
سکنت سے ہوتا ہے، مثلاً کسی شخص کو نفس میں یہ حالت ہوتی ہو تو اس کے پاس
بیشمار لوگ آکر بیٹھ جاتے ہیں وہ اپنے کام تیرے و تیرے بہت سے کام ہوتے ہیں و
جس میں وہ اپنے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ مثلاً مسٹر کرشنان آتھو کر کے وہ
جو بکشی میں اندر نہیں دے جاتے وہ ان پر کوئی خاص کام کر رہا ہے یہ ہے
وہ تیرے بہت سے کام ہوتے ہیں جو تیرے بہت سے کام ہوتے ہیں کہ تیری
توجہ کو روک دے یعنی یہ کہ تیرے دل میں آتی ہو اس میں تیری توجہ کو روک دے
کہ تیری توجہ کو روک دے یہ کہ تیری توجہ کو روک دے کہ تیری توجہ کو روک دے
غضب ہوتا ہے جو اس کے داخل میں اس کی عبادت کی چیزیں جو تیری عبادت
کو روکتی ہیں۔

میں کثرت میں ہوں اس لیے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں
کون کون سے کام کر رہا ہوں؟ میں کون کون سے کام کر رہا ہوں؟ میں کون کون سے کام کر رہا ہوں؟
کہ جو کثرت و عبادت میں ہے اس میں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں
کون کون سے کام کر رہا ہوں؟ میں کون کون سے کام کر رہا ہوں؟ میں کون کون سے کام کر رہا ہوں؟
کہ جو کثرت و عبادت میں ہے اس میں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں
کون کون سے کام کر رہا ہوں؟ میں کون کون سے کام کر رہا ہوں؟ میں کون کون سے کام کر رہا ہوں؟
کہ جو کثرت و عبادت میں ہے اس میں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں
کون کون سے کام کر رہا ہوں؟ میں کون کون سے کام کر رہا ہوں؟ میں کون کون سے کام کر رہا ہوں؟
کہ جو کثرت و عبادت میں ہے اس میں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں

زندگی اسے تو مل معذور ہوتی ہو کہ ب اہل و عیال و تحریک بخیر کا ذریعہ بن جاتے
ہیں یعنی یہ لوگ اس کی پختہ ذات کی جگہ لے لیتے ہیں۔

مگر کہ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ خود اہل ہی اس کا مقصود و مقصوب بن
جاتا ہے ورنہ سونا چاندی دیکھ دیکھ کر اور روپے من من کر خوش ہوتا ہے۔
یسے ہی لوگوں کے لیے حدیث میں "عبدیہ بن جابر" سے روایت ہے کہ وہ ہر
بندے کے غنائم سے حصہ لے لیتے ہیں۔ ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ
وہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، مگر جب وہ بزرگی نہیں ہیں، ان کے پاس ہر قسم کی
بہت ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور حدیث سے کہ خود بزرگوں کو اپنے
غنائم سے بھی مال صرف نہیں کرتے۔ نہ خدا کا حق دے رہے ہیں نہ اپنی ذات کو
نہ دوسرے بندگان خدا کو۔ یہ ایک پشیمانی تعلیمی مرض ہے۔ اس کا

علاج بہت مشکل ہے۔ بالخصوص جبکہ یہ شخصیں بوڑھے بھی ہو گئے ہوں۔ عام طور
سے مال کی محبت اور تحمل کے اسباب یہی ہوتے ہیں۔ اس کا علاج بھی غمور
عمل کے موجب ہے، غمی چیز ہے کہ وہ اپنے غنائم و خیرات ذرا بون و بین
کا از سر نو چڑھ لے ورنہ پر غرور و تکبر کرے۔ جیسے کہ ویر تداریم میں کہنے سے
پہلے کہ گناہ کسی بھی مرض کو دور کرنے کے لیے مال قدر یہ ہے کہ مرض کو اپنے
مرض کو جس سے دور اس کے علاج کے لیے طب صدق پیدا ہو جائے۔
کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ مال کو اس کا غلطیہ دیرینہ پاس نہ کرے۔ نہ کہ کھتا ہے یا نہیں؟
اگر خیر خواہی اس کے اس عقیدے ہی میں غلط ہو گیا ہو تو اسے اپنے اس
عقیدے کو ترک کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر اس میں قدرتی قوتوں کے مقرر کردہ حقوق
کرنے سمیت مشکل ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی ذات اور
اہل و عیال پر اسراف کی حد تک مال خرچ کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہے

میں سے تھوڑے سونے کی سدریں وہ بچیں ہی ہوتے ہیں۔ بٹل کی شرفی حریت ہی
 یہ ہے کہ انسان میں کی زکوٰۃ دینا نہ کرے۔ اور تھوڑے راجب کردہ حقوق میں سے
 شریعت نے اسے بچیں مسلمان کو وہ مرزہ خیز مغز میں بھی یاد کرنی چاہیے جو قرآن
 اور حدیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ وہ اس کے لیے بیان کی گئی ہیں اور ساتھ ہی
 ان ذبیحی و خرونی نوکر ہو گئی۔ اس لئے کہ چاہئے جو زکوٰۃ ادا کرے وہ اس کو
 حاصل ہوں گے۔ یہ ایک جہاں انہیں ہے۔ اس کے بعد ہر شخص کو اپنے اپنے
 حق میں اسباب بچیں پر انہیں کے ساتھ غور کرنا چاہئے۔ مثلاً ہمیں کہہ دو کہ کیا ہر
 کسی کو اپنی زندگی بہت بڑی معلوم ہوتی ہو تو اسے سوچنا چاہئے کہ آخر میں خیر
 کی کیا چیز ہے؟ وہ سوچنے کا وقت عدم ہو گا۔ یہ ایک شیعہ کی و صفائی و سوسہ
 ہے کہ وہ کہیں کہ میں موت کا فرشتہ اس کی گردن پر لے گا۔ اور
 وہ درجہ بہت میں درجہ کی سبب سے ہونی ہے تو اسے سوچنا چاہئے کہ اللہ کے
 حق پہنچے اور کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ عقیدہ تازہ کرنا چاہئے کہ ہر ایک اپنے
 ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ یہ دنیا ہے جس کے لئے یہ ہے جس کے ویدین ان
 کے لئے پوچھ کر نہیں کہتے کہ ان کی حالت ان بچوں سے بہتر ہو گئی جن سے
 ویدین ان کے لئے بہت پیچھے کر رہے تھے۔

تھوڑے سونے کی سدریں جو بچے ہی تھوڑی توفیق و مدد و معرفت
 کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہیں۔ ان کے لئے تازہ ہو کر بنانا خیر زکوٰۃ دیکھنے اور حقوق
 واجبہ دیکھنے کے لئے قدم اٹھانے کے یہ انتہائی ضروری بات ہے۔ اس
 کے بغیر اس کا مرض دور نہیں ہو سکتا۔ انسان کے ساتھ شیطان اور اس کا
 ہر نفس ہر وقت کے جوابے تازی کر رہے ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دونوں اس کے
 بندہ بن گئے ہوں۔ اس میں گناہ ہے اور شوق اپنی کوشش میں کہ میاں ہو جاتے

ہیں۔ امام غزالی نے ایک بزرگ ابو الحسن بو شامی کی یہ کیفیت نقل کی ہے کہ ایک دن وہ کسی نہ وری کا مہم میں مشغول تھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ شگرد کو پکارا اور کہا کہ میرے جسم کے اندر کونسا شیخ کو دے اور شگرد نے انہیں اپنی کاپ اپنے من کا من سے فی سبب پر تمہیں بھیج دیتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کرنے سے میں میرا روبرو نہ جائے۔

میں نے بھی کبھی اس کے ذہن نہیں کیا کہ انسان کی کھٹکٹ والی پر جھک کر کے ہاتھ پیرے۔ دو چار آدمی ہر کے بعد کھٹکٹ و جھک کر کیفیت کہ ہوتی جائے گی اور پھر وہ بد کھٹکٹ و جھک کر رہ جائے گا۔

صبر کو ترقی دینے کی ان مثالوں کا عمل یہ ہے کہ صبر کی ادنیٰ حرکت کو استعمال کیے۔ یہ اصل بات ہے عمل نہیں ہو سکتی جس طرح تجارت میں جب تک مال نہ ہو نہ کیا جائے غنیمت کی صورت میں مزید مال کی توقع نہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جب تک فطر کی طور پر موجود صبر کو استعمال نہ کیا جائے اس میں مزید قوت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خام کے چھلکے سے بچائے ورنہ نہ صبر کے علاج کے لیے طب معادق مل جائے۔

(۳) صبر کو ترقی دینے کی چوتھی اور سب سے زیادہ مؤثر تدبیر یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کیونکہ مہی کے خزانے فیض و کرم سے سب کو بہرہ مند ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے:

وَمَا صَبْرٌ مِّنْكَ إِلَّا بِاللَّهِ
(نمل ۶۱)

اے نبیؐ، صبر سے کبھی بے نیاز نہ رہا۔

تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔

جب صبر اللہ کی توفیق سے ملتا ہے تو اس کے لیے اس سے دعا کرنی ہی چاہیے قرآن میں صبر کے لیے دعا کا نمونہ بھی موجود ہے:

اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَاتًا ۝ اِسے ہمارے رب ہم پر صبر و ثبات کر

(بخاری ج ۱۲ ص ۱۲۳) اور ہمارے قدم ہموار کرے۔

حقیقت یہی ہے کہ شرابی سے جو صبر غشا کرتا ہے اور وہی ہے جو مشکل حالت
 میں پٹ بندے کو ثابت قدم رکھتا ہے اس لیے صبر کو ترقی دینے کی ہر طرح
 تہمید و تحریک ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ ہر مسکرم پر اللہ کی رحمت پائیے۔

شکر

کسی نعمت و احسان پر منعم و محسن کی مدح و ثنا اور حق نعمت و احسان
 ادا کرنے کا نام شکر ہے اس کا حقیقی دل ازبہن اور دیگر اغصنا و جوارح سب سے
 ہوتا ہے، دل نعمت و احسان کا احساس کرتا ہے زبان اس کا اعتراف و مدح و
 ثنا کرتی ہے اور دیگر اغصنا و جوارح، نعمت و احسان کا حق بھی دیکھتا ہے اور
 محسن و منعم کا حق بھی۔ تمام نعمتوں کا حقیقی منعم و محسن اللہ تعالیٰ ہے اس لیے
 اس کا شکر ہر انسان پر واجب ہے۔ درحقیقت ایمان بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان
 کا شکر ہی ہے، اور یہ شکر وہ ہے کہ اس کے بغیر انسان کو خدا کے غضب و روزہ
 سے نجات نہیں مل سکتی، شکر کا ضد کفر و نعمة است ہے اور سب سے بڑی ناشکری
 ایمان کا انکار ہے اور یہ ناشکری وہ حقیقی کفر ہے جو انسان کو شکر کی ابدی نعمت میں
 گرفتار کر دیتا ہے۔ اکثر نعمتیں بے شمار ہیں اس لیے انسانوں پر بے شمار شکر
 واجب ہوتے ہیں لیکن ایسے انسان کہ ہیں جو دل، زبان اور دیگر اغصنا و جوارح
 سے اتنا شکر بھی دیکھتے ہوں جتنا ان کی وسعت و قدرت میں ہے اسی لیے اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ شَاكِرُونَ** (اور میرے بہت شکر گزار بندے
 کم ہیں) شکر، شکر کا مبالغہ ہے اس لیے آیت کا مطلب یہ ہو کہ ایسے بندے کم
 ہیں جو اپنی قدرت و وسعت کی حد تک بھی اللہ کا شکر دیکھتے ہوں۔

”محبوب کا تعلق نامہ طور پر بہرہ نصیبیت سے ہوتا ہے اور شکر کا نصیبیت و
 اگر ہم سے لیکن بعض چیزیں اور مختلف سببوں کی وجہ سے ایک وقت نصیبیت
 بھی ہوتی ہیں اور نعمت بھی مشرک مومن و مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر نصیبیت
 آتی ہے وہ دنیا کے لئے نعمت نصیبیت ہوتی ہے اور آخر کی اجر کے لئے نعمت سے
 نعمت — ایسے موقع پر بہرہ اور شکر دونوں کا اجتماع ہوتا ہے یہاں تک
 کہ اللہ کے بعض ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو نعمت اپنی کے لئے نصیبیت
 میں بذات محسوس کرتے ہیں اس پر اللہ کا شکر د کرتے ہیں، اسی کیفیت کا
 نہایت ایک شاعر نے یہ ہے

شکر و نصیب و شکر کہ شکر و نصیبیت
 بہرہ دوستی سے بہرہ نصیبیت کہ تو بہرہ نصیبیت
 اور یہی موقع ہے جس کے لیے یہ ہے : بہرہ دوستی سے بہرہ نصیبیت
 — امام غزالی کے حیرت انگیز کہ یہ قول نقل کیا ہے :

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہر نصیبیت جو
 اللہ پر آئی، اپنے ساتھ شکر و شکر کے چار نعمات لائی ایک یہ کہ اس
 کا تمہیں میری دنیا سے تمہیں دین سے نہ تھا دوسرا یہ کہ اس نصیبیت
 سے کوئی بڑی نصیبیت بھی نہ سکتی تھی مگر اللہ کے کریم سے چھوٹی
 آئی تیسرے یہ کہ میں قنہ و قنہ نصیبیت پر راضی رہا اور چوتھے یہ کہ

میں اس پر اجر و ثواب کا امیدوار نہیں (۱)

نامہ نروں نے ایک اور موقع پر حکایت یہ بھی ہے :

بعض اہل دل بزرگ کے ایک دوست نے کہا : تو بہرہ نصیبیت

(۱) احیاء علوم دین کے باب شکر

ان کے دوست کو قید کر دیا انھوں نے بزرگ کے پاس نہج بھیجی
 اور اپنی تمکینت کی شکایت کی، انھیں دیکھنے ان کو پیغام بھیجا کہ
 اللہ کا شکر داکر و پچھ جب قید خانے میں نہ پر مار پڑی تو بزرگ
 کو خبر بھجوائی انھوں نے پہلوا یا کہ اللہ کا شکر کرو پچھ ایک بھوسہ
 اسی قید خانے میں لایا گیا اس کے پاؤں میں جو زنجیر ڈالی گئی تھی
 ایک حلقہ ان کے پاؤں میں بھی ڈال دیا گیا انھوں نے بزرگ کو
 اس کی خبر بھجوائی ان کا جواب یہ تھا کہ اللہ کا شکر کرو۔ اس
 مجوسی کو دست آنے کی شکایت تھی بار بار اسے دست آتے اور
 مجبوراً انھیں اس کے ساتھ کھڑے رہنا پڑتا یہاں تک کہ وہ قدر شاہ
 انھوں نے اس بڑی مصیبت کی خبر بھجوائی ان کا جواب یہ تھا کہ
 اللہ کا شکر کرو۔ اب تو وہ گھنچے انھوں نے کہو یہ کہ اب
 تک اللہ کا شکر دکر وہ اس مصیبت سے بڑی مصیبت کی پہچان
 اس کے جواب میں انھوں نے جو پیغام بھجوا یا اس کا جواب یہ تھا
 کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دوست دے رکھی ہے، سوچو غور کرو کہ
 جو زمانہ مجوسی کی کمز میں بندھا ہوا ہے اگر وہی تمہاری کمز میں بھی
 پڑتا تو کیا ہوتا؟

اسی کے قریب ایک واقعہ انھوں نے یہ لکھا ہے :

ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے کہ اوپر چھت سے کسی نے ان کے
 اوپر ایک ششت راکھ انڈیل دی، انھوں نے اس پر سجدہ و شکر
 ادا کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسا سجدہ ہے؟ انھوں نے جواب دیا
 کہ مجھے تو اس کا اندیشہ تھا کہ کہیں مجھ پر آگ نہ انڈیل دی جائے

اس کے عوض رکھ لو اللہ کا ایک احسان ہے (۱)

یہ شکر کا وقت ہے جو انھیں بگو کہ انصیب ہو تا ہے جن کے قلب و دماغ
پر تقدیر کی غنیمت اور اپنی کوتاہی و تقصیر کا احساس چایا ہو ہو۔

منہم حقیقی الشکر غزو جس کا شکر یہ ہے کہ دل اس کی تغیر اس کی
نعمتوں کے جس میں واغنائے اور اس کی محبت کے مہر پر زبان اس کی حمد سے
تربہ ہے، در غنم و جو رت اس کی بندگی و طاعت میں سرگرم رہیں۔ اور اللہ
کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ انھیں شکر کی مہضیات میں صحت کیا جا
معصیت اور نافرمانی میں صحت نہ کیا جائے۔۔۔۔۔ شکر عاں اپنی بہت
سہولتیں دوسروں کے واسطے دوتا ہے، ان و مستیوں اور ذریعوں
کا بھی حق قدر مرتب (جس کا جو درجہ و مرتبہ ہو) شکر یہ، در کون غنم و رت ہے۔

گھر شکر و سپاس
در سائر شکر یہ میں امام قشیری نے
اپنی سند سے حضرت عائشہؓ کی یہ

حدیث درج کی ہے:

”غسل کرتے ہیں کہ میں جلیل بن نیر کے ساتھ حضرت عائشہؓ کے
یہاں گیا، وہیں سے پہنچا کہ آپؐ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا وہ سب سے محبوب، گنیز و تقدیر سنا ہے جو آپؐ کے دینا ہو۔
وہ روئے گئیں اور کہا کہ حضورؐ کا کون سا حال سب سے زیادہ
عجب گنیز نہ تھا۔ ایک رات وہ میرے ہاتھ پر تشریف لائے اور
فرمایا: بہشت ہو بکرہ، جارت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت

کروں میں نے کہا آپ کا قرب مجھے بہت محبوب ہے لیکن میں
 آپ کی خوشنودی کو ترجیح دیتی ہوں، یہ سن کر آپ اُسے در یک
 مشک کے پاس جا کر اچھی طرح دھو کیا، اس کے بعد نہز سکے
 کھڑے ہوئے۔ در پے پر ریت کی ہوئی یہاں تک کہ آنسو
 بہہ کر حدِ مبارک تک پہنچ گئے پھر آپ نے روٹا کی در دے
 رہے، پھر آپ نے سجدہ کیا اور دے رہے پھر کھڑے ہوئے
 اور دے رہے، آپ اسی حال میں رہے یہاں تک کہ رات ختم
 ہو گئی اور بنائے کر نماز فجر کی، صبح دی میں نے کہا یا
 رسول اللہ! آپ کی انکی پپی بغیر شیں شتر کے بخش دی ہیں پھر آپ
 کیوں روتے ہیں، حضور نے فرمایا میں شتر کا شکر گزار رہندہ
 نہ ہوں پھر یہ کہ میں کیوں نہ روؤں جبکہ مجھ پر رزق فی خلق اللہ
 و الرزقین کے بعد کم تفانوں تک و تیس نازل ہوا ہے
 (سورۃ النمل کہ غری روع) (۱)

5

توکل علی اللہ کے بیان سے قرآن بکرا ہوا ہے۔ ۱۸ آیتوں میں اللہ پر
توکل کرنے کا مصرع حکم دیا گیا ہے اور بعض آیات میں اس کو ایمان کا لازمی تقاضا ہے
اور لازمی ضرورت قرار دیا گیا ہے۔ ۱۰ آیتوں میں توکل کی توجیہ و تفسیر میں
توکل علی اللہ کا اظہار و اقرار موجود ہے۔ ۶ آیتوں میں بطور صفت اس کا ذکر ہے
اور تین آیتوں میں اس کا اجر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مقدمہ و آیات میں
نبی اکبر محمد خلیل اللہ اور انبیاء کرام کے درمیان سے متوکلوں بندوں کے متوکلا نہ
جسوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مہر و ج و محبوب انسانیت میں جس کے علاوہ کوئی دوسرا
صفت ایسی نہیں ہے جس کا قرآن میں اس کثرت سے حکم دیا گیا ہو۔ اس سے
غیر اور توکل کی ہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وقت ہیں بھی توکل علی اللہ
کو دینی مقصد دیا گیا ہے جو قرآن وحدیث میں سے حاصل ہے۔ یہ غزالی
نے حیدر علی شاہ نے لکھا ہے:

[illegible]

مقامات سے ایک مقام اور قریب تر ہیں کہ جنہوں نے ان سے

1891

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

ایک اندازہ مقرر کر رہا ہے (السبق: ۲-۳)

یہ آیت امام غزالی اور امام نووی نے بھی نقل کی ہے۔

(۲) اَمَّا قَسِيرٌ يَنْزِلُ عَلَى النَّاسِ فَيَسْتَوِيهِ الْمُؤْمِنُونَ كَمَا مَكَرَ النَّصْلُ كَيْفَ هُوَ -
مکر قرآن مجید کی متفرد آیتوں میں سے ہے یہ سورہ التغابن کی آیت کا ترجمہ پیش

کر رہا ہوں

انشاء اس کے معنی اس کی بندگی نہیں، اور انشاء پر چاہیے بھروسہ کریں یہ

وہ (تغابن: ۱۳)

(۳) کہ دو مردوں نے شہر سے ڈرنے والے میں سے کہ خدا کی نوازش تھی ت دو
پہلے گھس جاؤ ان پر نہ کر کے دروازے میں پہنچے جب تم اس میں گھس جاؤ گے
تو تم ہی غالب ہو گے اور انشاء پر بھروسہ کرو اگر تم یہ ان والے ہو نہ ہو
یہ آیت امام غزالی نے بھی نقل کی ہے۔

امام غزالی کہہ پیش کردہ آیتوں کے ترتیب

(۱) اور یہ کہ میں بھروسہ نہ کریں اللہ پر اور وہ چاہے ہم کو ہار دے اور ہم ہار
کریں گے ایذا پر جو تم ہم کو میٹھ جو وراثت پر ہم سے چاہے بھروسے والوں
کو (برہان: ۲)

(۲) جبکہ میں یقیناً در دہ سب لوگ جن کے دلوں کو روک لگا ہوا ہے کہ یہ سب
میں کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین کے خیر میں بتا کر کہ یہ سب درجہ دینی سے
پر بھروسہ کر کے تو یقیناً ستر بار ہر دست و ردانہ سے ان سے: ۶۹

مذہبی کی نقل کردہ آیتوں کے ترتیب

(۱) اس میں خدا پر بھروسہ نہ ہو جو زندہ ہے ویکہی دے وہ نہیں اس کی
جو کہ اس میں اس کی تسبیح کردہ اپنے بندوں کے ساتھ ہر سے اس کی

باجہ ہونا کافی ہے (خلاق: ۴۹)

(۳۲) درجب تمہارے کسی اسے پرستے ہو جس سے تو شکر پر بھر دے کر وہ تیرے
کریسمس کے کو پسند کرتا ہے۔ اگر تمہاری مدد پر ہو تو کوئی تیرے قتل پر نہ ہو
آگے والی نہیں ورنہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون سا ہو گا کہ اس کی مدد
کر سکتا ہو پس جو پتے مومن ہیں ان کو شکر ہی پر کبھی دے دینا چاہیے۔

(آل عمران: ۵۹-۶۰)

(۳) پتے ہیں ان تو وہی لوگ ہیں جن کے دل شکر کا کرس کر رہے ہیں
اور جب شکر کی بات ان کے سامنے پڑھنی جاتی ہے تو ان کا ہون بڑھتا
ہے ورنہ پشور پر غور رکھتے ہیں ان میں ان کی تفسیر کی کتاب میں
ان سب باتوں کی تشریحات پڑھنی چاہییں۔ ہر تورات کے خوف سے
یہاں تشریحات پیش نہیں کر رہے ہیں۔

احادیث نبوی | تصوف کی کتابوں میں بھی توکل کی نصیحتیں مذکور ہیں
پیش کی گئی ہیں لیکن ان میں نہ مکتوب پر مکتوب حدیث
کے جوئے نہیں ہوتے اس کے علاوہ ان میں یہ لکھا بھی نہیں رہا کہ جو حدیث
پیش کی جا رہی ہے اس کا درجہ کیا ہے اس سے یہاں مکتوب حدیث کے طور پر
کے چند حدیث کے ترجمے پیش کرتا ہوں۔

(۱) عبد اللہ بن عبد بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے تمہیں پیش کی گئیں تو میں نے کسی نبی کو
اس حدیث میں دیکھا کہ اس کے ساتھ محض تھوڑی سی جہالت ہے، کسی نبی
کو دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک ورد و آؤں ہیں اور کسی نبی کو دیکھا کہ اس کے
ساتھ کوئی آؤں نہیں ہے۔ ستائیں میرے سامنے ایک بڑی جہالت

آئی ہیں سنخیں کیا کہ یہ یہی مدت ہے ہندو کے کیا کہ یہ یہی مدت ہے
 ن کی قوم ہیں یہں تم ایک طرف دیکھو تو مجھے ایک بڑی جو علت شرعی
 کیا کہ دوسری طرف دیکھو، دیکھیں ایک کثیرہ جو علت شرعی ہندو کے
 کیا کہ یہ یہی مدت ہے در س گروہ کے ساتھ ستر ہزار وہ لوگ ہیں
 جو جنت میں بغیر کسی حساب و غلبہ کے داخل ہوں گے یہ ستر ہزار
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے گھر میں داخل ہو گئے اس
 کے بعد لوگ اس پر غور و خوض کرنے لگے کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو
 یہ حساب و غلبہ جنت میں داخل ہوں گے کسی نے کہا کہ شاید وہ رسول
 اللہ کے صحابہ ہیں کسی نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جو ستر ہزار میں پیدا
 ہوئے اور انھوں نے بھی کسی کو ستر کا شریک نہیں قرار دیا کسی نے
 کہ وہ باقی لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے
 پاس آئے اور پوچھا کہ وہ کیا غور و خوض کر رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا
 آپ نے فرمایا وہ لوگ وہ ہیں جو ستر ہزار کی جہاد چھوٹا کرتے ہیں اور
 نہ خود اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہیں، وہ بدنی نہیں مینے واپس
 رہتے توکل کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاش بن مہمن کہنے لگے کہ اگر
 آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ بے گناہ ہوں جو علت میں داخل ہوں
 آپ نے فرمایا تم انھیں لوگوں میں سے جو ستر ہزار میں سے ہیں
 کہتے ہو کہ وہ کہیں میرے ساتھ ہیں یہ دعا کر دیجئے آپ نے فرمایا کہ
 تم پر بہت سسکے اور ریاض، خدا تعالیٰ جو یہ بتا رہا ہے

بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ یہ
 عقیقہ ست ہزار میں سے ہے کہ ان کے لئے ہے

و نعم الوکیل (میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کورساز ہے)
(ایضاً بخوارزمی و سلم)

(۳۱) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ جنت میں ایسے نوگ بھی داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دونوں
کی طرح ہوں گے بعض محدثین نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ وہ توکل
کرنے والے نوگ ہوں گے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ "رفیق الغیب" نوگ
ہوں گے (ایضاً بخوارزمی و سلم)

(۳۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اللہ پر توکل (اعتماد) کرو جیسے
کہ حق ہے توکل کرنے کا تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندہ
کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو فی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر پٹ
گھونسلوں میں واپس آتے ہیں (ایضاً بخوارزمی و سلم)

توکل کا مفہوم اور اس کی حیثیت | توکل کے لغوی معنی کسی پر
بہمہ و سہ اور اعتماد

کرنے کے ہیں اس لفظ کے ذمے میں عاجزی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ اس
محافظے وکیل اس شخص کو کہتے ہیں جس پر بھروسہ کیا جائے اور اپنا کام اس کے
سپر دکر دیا جائے۔ اس لغوی معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ پہم بھروسہ کرنے
اور اس کے سامنے ہر عاجزی کا اظہار کرنے کو توکل علی اللہ کہتے ہیں۔ اس کا
حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کی مہربانی کے لیے جو سبب اللہ نے مقرر
کیے ہیں انہیں ہستوں کہ جائے لیکن کامیابی کے لیے ان اسباب پر غور نہ
کیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت پر یہ تکیہ کرے توکل ترک سبب

کا نام نہیں بلکہ اسباب پر ترکب اعتقاد کا نام ہے۔ اس کی حقیقت جاننے کے لیے ان آیات کا جن میں توکل کا ذکر ہو ملاحظہ کرنا چاہیے۔ ان آیتوں اور ان کے سبق و سبق سے توکل کی حقیقت پوری طرح نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اور قرآن کریم کی جن آیتوں کے ترجمے نقل کیے گئے ہیں ان میں ایک سورہ مددہ کی آیت ۲۳ بھی ہے۔ اس آیت پر شیعہ میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے یہ ہے :

”وہ دو شخص ہندو شیخ بن یون و رکاب بن یون تھے جو خدا سے ڈرتے تھے سی سیدنا اللہ وغیرہ کا کچھ ڈر نہ کو نہ رہا۔“

پر کہ ترسید زحق و تقویٰ مزید ترسد از دوسے جن و انس و پر کہ دید ان دو بول سے کہا بہمت کرک شہر کے پھاٹک تک تو چلو پھر خدا تم کو غالب کرے گا۔ خدا تم کی مدد کرتا ہے جو خود بھی اپنی مدد کرے۔ معلوم ہوا کہ اسباب مشرودہ کو ترک کرنا توکل نہیں ”توکل“ یہ ہے کہ کسی نیک مقصد کے لیے انتہائی کوشش درجہ بالا کرے پھر اس کے مشرودہ منتج ہونے کے لیے خدا پر بھروسہ رکھے اپنی کوشش پر نازاں و مغرور نہ ہو۔ باقی اسباب مشرودہ کو چھوڑ کر خدای تعالیٰ پر بھروسہ کرنا توکل نہیں توکل نہیں توکل ہے ”ان مشیہ قرآن“

یہی بات غور و خیر متفہمین سے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے اور یہ بول توں کیا پایا گیا ہے جس میں ترکب اسباب و توکل کا یہ سبب تو انھوں نے اس قول کی تائید ہے۔ توکل میں بھی ہر صورت میں غیبی مدد و عین مدد و عین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی عین و عین ہر حالت میں ”سورہ حسہ“ قرار دینا چاہیے۔

صوفیہ کرام کے اقوال و احوال | صوفیہ کرام نے اپنے اپنے ذوق

کے مطابق توکل کے بارے میں

تجربے کیا ہے۔ ہم بیان ان کے چند اقوال پیش کرتے ہیں :

(۱) کسی نے تم غم سے پوچھا کہ آپ کو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ فرمایا

جواب میں یہ بیت پڑھی **وَاللّٰهُ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَارْضِیْ وَیَكُنْ**

الْمَذْنُنِ یَفْقَهُوْنَ (وہ سناؤں و زمینوں کے خزانوں کا مالک

اللہ ہے۔ یہ منافقین سمجھتے نہیں ہیں) **وَالْمُتَّقِیْنَ** (اس کے بعد انہوں

نے اس شخص سے کہا: جان بڑے توکل کا مثل تمب ہے، اگر کوئی شخص دل

میں یہ یقین رکھتا ہو کہ رزق کی تنگی و فراخی سب اللہ کی طرف سے ہے تو ہر

صوبہ رزق کا کوئی سبب فقیہ کرنا توکل کے معنی میں نہیں ہے۔

(۲) بشرای فی سے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ پر بہرہ ور ہوں۔

وہ نہ بوجھتے رہتے ہیں، اگر وہ واقعی اللہ پر بہرہ ور ہوتے تو اللہ جس حالت میں

انہیں رکھتا ہے اس پر راضی رہتے اس لیے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا توکل کے

ثمرات میں سے ہے۔

(۳) بو تراب غشبی نے کہا: توکل یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو اُخت و تجویزیت

کے نوک برد سے اپنے دل کا تعلق اللہ کی ربوبیت سے جوڑے اور اس کے چار

ایمان ہو کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس پر شکر کرے اور جو نہ شاکل پر بہرہ ور

ہو تو اس کا تعلق بن عبد اللہ

من حعن فی حرکت، فقد حعن

فی سکن و من حعن فی التوکل

فقد حعن فی ایمان

ہیں بن عبد اللہ کہ جب جس نے سب

پر حعن کیا اس نے سنت پر حعن کیا اور

جس نے توکل پر حعن کیا اس نے ایمان

پر حعن کیا۔

اس قول کی شرح ہے کہ کسی شخص کے حصول کے لیے کوئی سبب اختیار کرنا
 نہیں اس لیے غیبی قسم کے قوال و ائمہ سے ثابت ہے کہ مہینہ منورہ کی حفاظت
 کے لیے خندق کا سو رونا جنگ میں نہ پوپین حفاظت کے لیے قلعہ بندی اور
 منہ میں نہ درہ کے جانا یہ سب باتیں سنت رسول سے ثابت ہیں نیز یہ کہ شہر
 میں سے سبب کو ان کے سبب کے ساتھ معنی کیا ہے اور قرآن میں
 سبب مہیا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے مثلاً فرمایا گیا ہے :
 وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَهِيَ رِبَاسٌ أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ : ۱۷۰
 (اور تم بڑے ہتھیار بیکار پس پختہ شدہ سے زیادہ سے قوت اور تیار بندہ رہنے
 کے طور پر اس کے لیے تیار رکھو)

اب اگر کوئی شخص اس سبب یعنی سبب اختیار کرنے پر محض کرتا ہے تو وہ سنت
 رسول پر محض کرتا ہے اور اللہ کے اس طریقے پر محض کرتا ہے جو دنیا میں جاری
 ہے۔ تو اس پر محض کے معنی یہ ہیں کہ انسان کسی قسم کے حصول کے لیے
 اپنی دودھ چھوٹ اور اپنی قوت ہی کو کافی سمجھے، یہ خیال شر پر ایمان کے
 منافی ہے۔

(۵) ہر نیم نوز میں ایک بڑے متوکل بزرگ سے جس کے باوجود ہوائی
 دھماکے پھیلے اور کھینچے ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی، ان سے کسی نے پوچھا
 کہ جو متوکل آپ پر ہیں آپ سے کچھ کیوں رہتے ہیں؟ رسول کا مطلب یہ
 تھا کہ یہ متوکل کے خیرات معلوم ہوتا ہے انھوں نے جو سبب دیا اس قسم کی
 چیزیں توکل کے خلاف نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ کی نعمت پر کچھ فراموش
 نہ کرے گا جسے زیادہ درگاہ کے پرکشی یا سبب سے اسے ہوتا ہے مہینہ
 بس اوقات چھٹ جاتا ہے اب اگر اس کے پاس سوئی ہو دھماکے نہ ہوں تو

نماز میں ستر عورت کھل جائے گا اور اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر اس کے ساتھ پیالہ یا چھال نہ ہو تو اس کی طہارت فاسد ہوگی اور اگر تھن نہ ہو تو موچہ بڑھ جانے کی صورت میں وہ کس چیز سے اس کو سنت کے تحت بن کرے گا، جب تم کس فتنہ کو دیکھو کہ اس کے پاس سوئی دھماکے اور پیالہ نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کی نماز ناقص ہے۔

(۶) حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا: بیٹے! دنیا ایک ہر اسمنہ ہے اور اس میں بہت سے لوگ ڈوب چکے ہیں، اگر تم سے بچ سکے تو اس میں اپنی کشتی ایمان باللہ کو بناؤ، اس کا سامان اللہ کے ذیل کے احکام پر چلے ہو ورنہ کی پتواری توکل علی اللہ ہو، امید ہے کہ نجات پانا ہو سکے۔

(۷) عبداللہ بن مبارک نے کہا، جس نے ایمان کا ایک پیہہ بھی یا وہ قصداً متوکل نہیں ہے یعنی اس میں توکل علی اللہ کا نام نہ دشتن نہ ہو تو جہنم میں ہے۔

(۸) خدیفہ غرضی جھیلوں نے ابراہیم ادہم کی خدمت کی کسی دوران کی محبت میں رہے تھے، ان سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ نے جو سب سے عجیب واقعہ دیکھا ہو وہ بیان کیجئے۔ انھوں نے کہا کہ میں ابراہیم ادہم کے ساتھ مکہ معظمہ جا رہا تھا، راستے میں کئی دن ایسے گزر گئے کہ ہمیں کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی پھر ہم کو فہیچے اور دہاں ایک غیر آباد مسجد میں ٹھہرے، انھوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، خدیفہ میں تم میں بھوک کا اثر دیکھ رہا ہوں میں نے کہا بات وہی ہے جو میں نے دیکھی۔ انھوں نے کہا میرے پاس قلم و دات اور کاغذ لادو، میں ان کے پاس گئی۔ انھوں نے کھانا

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انت
اعتدک نام سے جو زمین درخیم ہے پتوں
میں وہی قصود و ہر معنی کا اشارہ

ایہ بکلی مستحی

وہی ہے۔

ان اُحامل ان اشد کرا ان اذکر
ان اذکر ان اذکر ان اذکر
ان اذکر ان اذکر ان اذکر
ان اذکر ان اذکر ان اذکر
ان اذکر ان اذکر ان اذکر
ان اذکر ان اذکر ان اذکر
ان اذکر ان اذکر ان اذکر
ان اذکر ان اذکر ان اذکر

میں حاملہ ہوں میں شکر ہوں میں ذکر ہوں
میں بھوکہ ہوں میں پیاسا ہوں میں تنگ ہوں
یہ چھ چیزیں ہیں میں ان میں سے نصف کا
ہوں تمہارے بھروسے قریب میں سے نصف کا
تو خدا میں ہو جانا میری مدد تیرے غم کے لیے
اگل کہ شعلہ ہے جس میں میں گھس جاؤں گا
تو اپنے بندوں کو آگ میں گھسنے پرانے۔

یہ رقعہ کہہ کر انہوں نے میرے حوالے کیا اور کہا اے اسے کہ جاؤ اور اپنا دل
صفت اللہ کی طرف متوجہ رکھو اور تمہیں جو سب سے پہلا آدمی ملے اسے دے دو
خواء وہ کوئی بھی ہو۔ میں مسجد سے نکل کر آگے بڑھا سب سے پہلا آدمی چرکے
نما وہ ایک چتر پر سوار تھا۔ میں نے وہ رقعہ اس کو دے دیا اس نے پڑھا اور
روئے نہ گیا۔ پھر پوچھا یہ رقعہ کون سے والے کہاں ہیں۔ میں نے کہا وہ قرآن مجید
میں تھیم ہیں۔ اس نے سب سے پہلے ایک تھیلی دی جس میں چھ سو دینار تھے۔ پھر میری
ایک دوسرے شخص سے رقت ہوئی تو میں نے اس چتر سوار کے بارے میں
دریافت کیا۔ انہوں نے کہا یہ ایک عیسائی ہیں۔ میں ابراہیم ابراہیم کے پاس
والس ہوا اور پورا قصہ ان کو سنایا انہوں نے کہا ابھی اس تھیلی کو ہاتھ
نہ لگے ہو، وہ شخص تھوڑی دیر میں یہاں آنے والا ہے۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں
آیا اس نے ابراہیم بن ابراہیم کے سر کو بوسہ دیا اور اس کا ہاتھ لے آیا (۱)

(۱) یہ تمام اقوال و احوال رسالہ کشمیر یہ اور اس کی شرح سے ترجمہ کیے گئے ہیں۔

توکل علی اللہ کی وسعت | اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کا حکم صرف کسی دنیوی مصیبت سے بچنے اور حلال روزی کی ترغیب میں نہیں دیا گیا ہے بلکہ زندگی کے ہر لحظے میں اللہ ہی پر اعتماد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک ذہن کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ شیطان کے فتنوں سے بچے اور زندگی کے تمام معاملات میں اسے ہدایت و صحیح رہنمائی حاصل ہو۔ قرآن مجید میں صراحت ہے کہ اللہ پر توکل، شیطان کے فتنوں سے بچا ہے اور ہدایت و رہنمائی کے لیے بھی اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ انعام میں ہے :

”جب تم قرآن پڑھتے ہو تو شیطان راہِ حق سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو انھیں ان لوگوں پر تسبیح حاصل نہیں ہوتا جو یہ ان سے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں“ (نمل: ۵۸-۵۹)

ان دونوں آیتوں سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کتابِ ہدایت ہے، اسی سے ہدایت اور صحیح رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور شیطان کے فتنوں سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے اللہ پر توکل ہی اس کے فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ اس مضمون کی متعدد آیتیں قرآن میں ہیں جہنم میں مثال کے لیے دو آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہدایت و رہنمائی کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول ہی کی تعلیمات پر بھروسہ کرنا چاہیے کسی اور سے ہدایت نہیں مل سکتی خواہ نماز اور روزے کے مسائل ہوں یا تزکیہ نفس کے مسائل ہوں۔

قرآن کریم میں جہاں جہاں توکل علی اللہ کا حکم دیا گیا ہے وہ غیب کی گہائی سے ان تمام موارد کو سامنے رکھتے ہوئے بتاتا ہے کہ توکل کے معنی

یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر اعتماد اس کی قدرت و حکمت پر کفر و عدم اور اس کے وعدوں پر شکیانہ ہو۔ اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن ہر طرح کے حالات میں اللہ کی دیکھائی ہوئی راہ پر ثابت قدم رہے۔ اس سے انحراف نہ کرے اور مشکل حالات کو بدلنے کی ہر جائز تدبیر اختیار کرے لیکن اس کا اصل اعتقاد اپنے ذرائع و وسائل اور اپنی قوت و صلاحیت یا کسی دوسرے کے ذرائع و وسائل اور اس کی قوت و قابلیت پر نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی قدرت اور اس کی تائید و توفیق پر ہو۔ توکل کی حقیقت جن لوگوں کے عقیدہ و عمل میں نہایت گہرائی ہے وہ کبھی بے حوصلہ اور بایوس نہیں ہوتے اور انھیں اس کا بہت بڑا فیائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ غیر اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں ہے "من 'حب' ان 'یکون' اقوی' الناس" ایمان توکل علی اللہ اگر جو شخص چاہتا ہو کہ سب انسانوں سے قوی تر ہو جائے اسے چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ توکل سے انسان نہ صرف یہ کہ اللہ کی مدد کا مستحق ہوتا بلکہ وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ "ان شاء اللہ یحبہ اللہ و یرحمہ اللہ" اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے۔

حسن خلق

تصوف میں بھی حسن خلق کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ بعض ائمہ تصوف نے اس کی تعریف ہی حسن اخلاق سے کی ہے، تصوف کی تمام اعلیٰ درجے کی کتابوں میں حسن اخلاق پرستقل ابواب کھلے گئے ہیں، ابستاد سید مصطفیٰ عربی لکھتے ہیں:

واعلم ان حسن الخلق من جملة ما احبب الله به عباده المقربين المحبوبين (۱)

سید موصوف نے حسن خلق کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

التخلي من الصفات المذمومة والتخلي بالصفات الممودة على طريق علم الشريعة

یہ حسن خلق کی ایک جامع تعریف ہے۔ دوسرے بزرگوں نے اپنے ذوق کے مطابق حسن خلق کے بعض اہم ثمرات کو حسن خلق کہہ دیا ہے۔ مثلاً حضرت عبداللہ ابن

اگر بڑے اور قابلِ مذمت افعال صادر ہوتے ہیں تو اسے
خلاقِ قبیح کہتے ہیں ہمیتِ راسخہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی
شخص سے کوئی ایسا یا بُرا فعل اتفاقاً کسی خاص سبب سے
صادر ہو گیا ہو تو اس کو اس شخص کا اخلاق نہیں کہیں گے مثلاً
اگر کوئی شخص کسی عارضی ضرورت سے اپنا مال خرچ کر دے
تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ سخی ہے اور اس کا خلق سخاوت ہے
یا کوئی شخص کسی اتفاق سے جھوٹ بول دے تو یہ نہیں کہا
جائے گا کہ جھوٹ اس کا اخلاق بن گیا ہے۔ اگر یہ
ہمیتِ راسخہ تمام صفاتِ حسنہ کی جامع ہے تو ایسا شخص
مطلقاً صاحبِ خلقِ حسن ہوگا اور نہ ہی زوی ظور پر جو عظمت بھی
اس کا اخلاق بن گئی ہوگی وہ اسی کی طرٹ منسوب ہوگا (۱)

قرآن اور احادیث میں حسنِ خلق کی جو آہرنیں اور انیسیتیں آئی ہیں وہ اسی شخص
کے لیے ہیں جو تمام صفاتِ مذمومہ سے پاک اور تمام صفاتِ محمودہ سے آراستہ ہو
اور یہ مقام کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ بہت نایب ہے کہ کسی شخص میں
ایسی صفات زیادہ اور بری صفات کم ہوں۔

حسنِ اخلاق کی تفصیل قرآن میں انام غزالی کے فیض کی روشنی میں
پیش کی ہیں:

(۱) وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
(ان وائتم)
اور بے شک آپ خلاقِ عظیم کے
عقلِ معیار پر ہیں۔

(۲۱) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

وَأَعْرِضْ عَنْ الْبَغْضَاتِ ۚ

(الاعراف: غری: کوع)

امام نووی نے یہ آیت بھی نقل کی ہے

وَأَنْ كَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْأَوْفِينَ

عَنِ الْمَنَاسِ (آل عمران: ۴۰)

خاتم حسن کا ذکر احادیث میں

(۱) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا

بَعُثْتُ لَكُمْ خَاتَمَ الْخُلُقِ

(۲) قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُقَ الْفَرَّانَ

وَسَلَّمَ خَلُقَ الْفَرَّانَ

(۳) وَكَانَ مِنْ دَعَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خَاتَمُ الْخُلُقِ وَأَمْرُهُ الْفَرَّانُ الْفَرَّانُ الْفَرَّانُ

الْخُلُقِ الْفَرَّانُ الْفَرَّانُ الْفَرَّانُ الْفَرَّانُ

أَنْتَ وَالْعُرْفُ عَنِ سَيْتِكَ الْفَرَّانُ

عَنِ سَيْتِكَ الْفَرَّانُ

اسے نبی، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو،

معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں

سے نہ الجھو۔

جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں

کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔

میں اس لیے مبعوث ہو ہوں کہ اپنے

اخلاق کی تکمیل کر دوں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و فرائض

تھا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائوں میں یہ دعا

بھی تھی: اے اللہ مجھے اپنے اخلاق کی

ہدایت دے اپنے خلاق کی ہدایت سے

سو کوئی نہیں دے سکتا درجہ سے

بڑے خلاق کو کر دے تیرے سو کوئی

سے دوسرے نہیں کر سکتا۔

امام نووی نے ریاض الصالحین میں جو حدیثیں نقل کی ہیں یہاں ان کے ترجمے پیش کرتا ہوں۔

(۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

غلیہ و سلمہ اخلاق میں تمام انسانوں سے بہتر تھے۔ (بخاری)

(۲) حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دس سال حضورؐ کی خدمت کی کہیں

کبھی آپؐ نے مجھے و مجھے نہ بھی نہیں کہا۔ (بخاری و مسلم)

(۳) حضرت نوس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضورؐ سے بڑے

اور اتم کے بارے میں سوال کیا آپؐ نے فرمایا: تر، احسن خلق کو کہتے

ہیں اور اشر وہ ہے جو تمہارے دل میں قسے اور تمہیں یہ ناپسند

ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں (مسلم)

(۴) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے

بہتر آدمی وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ (بخاری و مسلم)

(۵) حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: قیامت کے دن مومن کی ترازو میں احسن خلق سے زیادہ

وزن کوئی چیز نہ ہوگی اور اللہ فحش کو ورنہ بودہ کو سے نفرت کرتا

ہے (ترمذی)

(۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے سوال کیا گیا: وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ بڑی

کو جنت میں داخل کرے گی آپؐ نے فرمایا: اللہ کا شہادی و احسن خلق

(ترمذی)

(۷) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا اس میں کا
ایمان سب سے زیادہ کامل ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ قیہ
ہیں (ترمذی)

(۸) حضرت ابوامامہؓ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا
جو شخص اپنے اخلاق اپنے ہمارے تو میں فدا من ہوں کہ اُسے
اصل جنت میں ایک گھر ملے گا (ابوداؤد)

(۹) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے وہی شخص مجھے
سب سے زیادہ محبوب اور مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا
جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے اور مجھ سے
سے زیادہ مغفوف اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا
جو یہ تکلف کروا کر اپنے واسلے اپنی چرب زبانی سے
دوسروں پر چڑھا جانے والے اور تکتے و تھترکتے ساتھ گفتگو کرنے
والے ہوں گے (ترمذی)

(۱۰) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن اپنے حسن خلق سے عمارتوں
قائم کا اور چھتا محل کر لیتا ہے (ابوداؤد)

یہاں عمارت سے مراد وہ شخص ہے جو بکثرت نفل روئے رکھتا ہے اور کھڑے ہو کر
وہ شب بیدار شخص ہے جو نماز شبہ ادا کرتا ہے۔

مکرمین جن کو کہنا چاہیے ان کو غزالی کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنے محبوب
سے ناواقف ہو جاتا ہے اور جب تک وہ اپنے محبوب سے ناواقف ہے

مجاہدہ کر کے بڑے بڑے گناہ و ریب حیاتی کی باتوں کو ترک کر دیتا ہے تو یہ بات
وہ یہ خیال تو مکر لیتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو مہذب اور اپنے خدائی و
اچھا بنا لیا ہذا اب وہ مجاہدے سے مستغنی ہو گیا حالانکہ اس کا یہ خیال صحیح نہیں
اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مومنوں اور منافقوں دونوں ہی کی صفات بیان کی
ہیں، یہ صفات بالعموم یا تو خلقِ حسن کا تذکرہ ہیں یا موروں و خلیق کا۔ ان آیتوں کو
سامنے رکھ کر ہر شخص کو اپنے اخلاق کا جائزہ لینا چاہیے امام غزالی نے سورہ
المومن کی بتدرائی آیتوں، سورہ انفال رکوع ان آیت ۲ اور ۳۔ سورہ توبہ
ع ۴ کی آیت التائبون العابدون الحامدون کے حوالے دے کر کہا ہے کہ
جس شخص پر اپنی حالت مشتبه ہو گئی ہو اسے اپنے نفس کو ان آیات پر پیش کرنا
چاہیے کہ وہ تمام صفات اس میں پائی جاتی ہوں تو یہ حسنِ خلق کی علامت ہے
اور اگر تمام صفات منقود ہوں تو موجود پر اللہ کا شکرا ادا کرے اور منقود ہو جانے
کرنے کے لیے مجاہدہ کرے، اس کے بعد انہوں نے چند حدیثیں نقل کی ہیں جن
میں حضور نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں مثلاً یہ کہ مومن وہ ہے جو اپنے
بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یا یہ کہ جو شخص
اللہ اور یومِ آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی باتیں بولے یا خاموش رہے۔

حسنِ خلق کے کچھ واقعات | واقعات کا انسانی قلب پر بہت اثر پڑتا ہے۔
ہے اس لیے یہاں حسنِ خلق کے چند

واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلے منہاتِ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی یہ
قول شیخ ابی اسامہ کی تشریح کے ساتھ پیش کرتا ہوں اس سے اندازہ ہوگا کہ
صوفیہ کرام کے نزدیک حسنِ خلق کی اہمیت کیا ہے۔

”فضیل بن عیاض نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی خوش اخلاق نہ تھا“

ہو تو مجھے اس کی صحبت اس غائب سے زیادہ پسند ہے جو بر خلاق
 ہو، شیخ ابشام لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غاصی کو اگر
 اخلاعت کا حکم دیا جائے اور نصیحت پر زبرد تو تیغ کی جائے تو
 وہ اپنی خوش خلقی کی وجہ سے اس کو برداشت کرے گا اور اگر
 بات اس کی سمجھ میں آجائے تو حق کی طرف رجوع کرے گا درپردہ خفا
 شاید کا حصہ کثرت ذکر اور کثرت محرم و منلوۃ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔
 اپنی بدخلقی کی وجہ سے کسی کی نصیحت برداشت نہیں کر سکتا وہ اپنی
 ظاہری عبادت میں مگن ہوتا ہے اگر اسے نصیحت کی جائے تو کچھ
 اور نہ جواب بھی کم سے کم نصیحت کرنے والے کا غناہ اس کے دماغ میں
 قوی رہتا ہے اور جاتے جاتے اس سے اس کی توجہ کم ہے کہ وہ نصیحت
 قبول کرے اور حق کی طرف پلٹ آئے۔ (۱)

آج بھی ایسے نابردوں کی کمی نہیں ہے جو حسد، کبر، عجب نفس، تند خوئی اور کینہ
 کی شہید بیاریوں میں مبتلا ہیں۔ حقیقتی غابروہ لوگ ہیں جن کے کچھ واقعات ذیل
 میں پیش کیے جا رہے ہیں۔

(۱) براہیم بن ادہم رحمۃ اللہ شہ کے قریب بعض جنگلوں میں گئے وہاں ان کی
 اوقات ایک تو جی سے ہوئی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ آبادی کدھر ہے؟
 انہوں نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس نے سمجھا کہ اس کے ساتھ
 مذاق کیا گیا ہے درپہچہ اس نے ان کو اتنا مارا کہ ان کا سر کھل گیا۔ وہ آگے
 بڑھا تو اسے کچھ لوگ ملے اور انہوں نے کہا ابھی تم جیسے مار رہے تھے

وہ خراسان کے زائد، ابراہیم بن وہب ہیں، یہ سن کر وہ ان کے پاس
 واپس آیا اور معذرت کرنے لگا، انہوں نے کہا جب تم نے مجھ کو مارا
 تھا تو اسی وقت میں نے تمہارے لیے جنت کی دعا کی تھی، اس نے
 پوچھا یہ کیوں؟ جواب دیا کہ مجھے یقین تھا کہ اس نے دو کو بپراستہ
 مجھے اجر دے گا تو میں نے پسند نہیں کیا کہ تمہاری وجہ سے تو
 مجھے نیرٹے اور میری وجہ سے تمہیں کوئی شر پہنچ جائے۔ (۱)

(۲) ابو عثمان حیر بن حمہ اشقری ایک شخص نے دعوت کی اور انہیں اپنے
 ساتھ لے چلا۔ جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو کہا کہ کب جنت
 ہے کہ میں نے آپ کو دعوت دی، آپ واپس جا میں۔ ابو عثمان نے فرمایا
 ہرے، جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو پیچھے سے وہ شخص پھر آیا
 اور کہا مجھے بڑی ندامت ہے کہ میں نے آپ کو واپس کر دیا آپ اب بھی
 فوراً میرے ساتھ چلیں وہ پھر اس کے ساتھ چلے۔ جب وہ اپنے گھر
 کے دروازے پر پہنچا تو اس نے پھر وہی بات کہی، وہ پھر واپس پڑے،
 تین چار بار اس نے یہی کیا آخری بار اس نے کہا کہ میں آپ کو زبردستی
 واقعی آپ حسن خلق سے ترستے ہیں، انہوں نے کہا میری تعریف نہ
 کرو، یہ بات جو تم نے مجھ میں دیکھی وہ تو کنوئیاں میں بھی پائی جاتی ہے جب
 انہیں گھاسنے پر بلاتے تو آجاتے ہیں اور جب بھگاتو بھگت جیسے ہیں
 یہ واقعہ تو انعام اور بے نفسی کی ایک اونچی مثال ہے۔

(۳) عبد اللہ بن عیاض رحمہ اللہ کا ایک گناہ مجوسی تھا وہ ان کی دوکان پر کھڑے

سلاتا اور اجرت میں کھوئے گئے دیتا، وہ اسے لے لیا کیے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنی دوکان سے کہیں گئے اور اسی اثنا میں وہ بھی سیاس نے اپنے کپڑے لیے اور کھوئے گئے دیئے۔ عبد اللہ کے شاگرد نے سنے واپس کیے تو پھر اس نے کمرے کے حوالے کیے۔ جب عبد اللہ آئے درشاد سے پوچھا کہ میں جو بھی کرتا کہاں ہے؟ اس نے وقتہ بیان کیا۔ انھوں نے کہا تم نے بڑا کیا۔ ایک عرصے سے میں کھوئے گئے کبھر کر رہا تھا میں وہ سنے لیتا اور ایک کنویں میں ڈال دیتا کہہیں پھر کسی کو ان سے دھوکا نہ دیا جائے (۱)

(۴) حنف بن تمیم کو راستے میں ایک شخص بچہ یوں دینے لگا۔ وہ خاموشی سے سنے رہے، جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو کھڑے ہو گئے اور اس شخص سے فرامب ہو کر کہا اگر کوئی گدا اور باقی ہو تو وہ بھی دے لو، بکے اندیشہ ہے کہ میرے بچے کوئی ناریں میرے نام گالی سن کر تمہیں تکلیف نہ پہنچائے (۲)

(۵) عکب بن دینار کو فرامب کر کے ایک عورت نے کہا، "اے ریاحونہ، انھوں نے جراب میں کہا، بکے میرا وہ نامہ محرم ہو گیا جسے اہل بصرہ بھول گئے تھے (۳)

خوف

”خوف“ کے انہی معنی یہ ہیں کہ انسان کے دل میں کسی نا پسندیدہ چیز کا
چینے کے واقع ہونے کا خطرہ اور اندیشہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کے معنی یہ ہیں کہ بندہ
اس کے غضب سے ڈرے۔ جو وہ غضب دینا چاہے۔ جو وہ آخرت میں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے
اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کے غضب سے ڈریں۔ مگر قرآن میں اللہ سے ڈرنے
کو ایمان کہ لازمی تھا قرار دیا گیا ہے:

وَتَخَافُونَ إِيَّاهُ فَكُنْتُمْ مُخْشِعِينَ ۝ اور مجھ سے ڈرو مگر تم مومن ہو۔

یہ لفظ ”خوف“ اس آیت کا ہے۔ تنہا ہی مگر بعض یہ بھی کہ پوری شریعت کا ترجمہ یہ ہے:

”یہ شریعت ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈرتا ہے پس تم ان سے نہ

ڈرو اور مجھ سے ڈرو مگر تم ایمان رکھتے ہو“ (آل عمران ع ۱۰۷ آیت ۱۰۸)

سورہ البقرہ رکوع ۸ میں کہا گیا ہے:

ذَٰلِكَ خَشَوْنَهُمْ وَالْخَشْيَةُ دِينِي ۝ تو تم ان سے نہ ڈرو مگر مجھ سے ڈرو۔

ایک جگہ ٹھیک وہی بات کہی گئی ہے جو سورہ آل عمران آیت ۵۷ میں ہے:

أَخْشَوْا نِعْمَةً قَوْلِهِ تَلْحَظُ أُنْظُرُهُ ۝ کیا تم اس سے ڈرتے ہو اللہ اس کا زیادہ

ان کو کہتے ہو مگر مبین (التوبہ ع ۲۰ آیت) مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو مگر تم مومن ہو

ان آیتوں میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو ایمان کہ لازمی تھا قرار دیا گیا ہے

کیونکہ اس کے بغیر تو حید کی کیا ممکن نہیں ہے۔ جو معرفت اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی
 دیر سے نہیں ڈرتا اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے وہ تو شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے
 یا اللہ کی نافرمانی میں۔

اللہ تعالیٰ سے خوف کہ حکم ان الذین میں دیا گیا ہے :

فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَدْعُونَ ۖ

پس انہیں سے ڈرو۔

انھیں سے ڈرتے ہیں

خوف کے معنی میں ایک اور الفاظ و جمل قرآن میں استعمال کیا گیا ہے۔ فرشتوں نے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا تھا :

قُلْ إِنَّا نَحْنُ الْمَلَائِكَةُ ۖ

فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں

ایک جگہ سچے مومنوں کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے :

لَا يَخَافُونَ الْعَذَابَ إِذَا دُكِرَ
 فِيهِمْ ۚ وَجِئَتْ قُرْآنٌ لَّهُمْ (نہایت)

یعنی اہل ایمان تو وہی لوگ ہیں جن کے
 دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا حال یہ ہے کہ فرشتے جو اس کی حضور کی میں رہتے اور
 جو پیر انبیاء پر معبود ہیں وہ بھی اس کے خوف سے لرزہ برانداز رہتے ہیں۔
 انسانوں میں بھی انہیں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور جو

سب سے زیادہ اس کی بارگاہ میں مقرب ہوتے ہیں انہیں پر سب سے زیادہ
 اس کا خوف اور خشیت تدارکی رہتی ہے۔ ان کی زندگی خشیت و تقویٰ کی زندگی ہوتی

اللہ سے خوف کا مشہور ہے : ایک خوف تو وہ ہوتا ہے کہ کسی کی نفرت وہ در
 اللہ سے خوف کا مشہور ہے : ایک خوف تو وہ ہوتا ہے کہ کسی کی نفرت وہ در

جیسے انسان کی عزت پر کسی نے خوفناک شے سے ڈرنا۔ اللہ سے خوف
 کہ یہ سب نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے ڈرنا انسان کے لئے ہے

لیکن اللہ سے ڈر کر مومن اس سے ہموار نہیں بلکہ اسی کی طرف پلٹتا اور اُس کے
دامن میں پناہ لیتا ہے۔ اللہ سے خوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کی نافرمانی
ترک کر دے اور اطاعت اختیار کر لے۔ اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے انسان
پر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں ان کی صحت و منہ اقامت کو جانچنے کا معیار بھی اللہ کی
طاعت ہی ہے۔ امام راضی نے "مفردات" میں لکھا ہے :

"اللہ سے خوف" کی مراد یہ نہیں ہے کہ دل میں اس طرح کی دہشت
اور رعب پیدا ہو جس طرح شیہ کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے بلکہ اس سے
مراد یہ ہے کہ اللہ کی معصیت ترک، اور اس کی اطاعت اختیار کی جائے
اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ شخص اللہ سے خوف شہر نہیں کیا جاتا جو
گناہوں کا تارک نہ ہو۔"

ٹھیک یہی بات صوفیہ کرام نے بھی کہی ہے :
"حقیقی خائف وہ ہے جو ان چیزوں کو ترک کر دیتا ہے جن پر اسے مذہباً خوف ہو۔"
بواکھسن احمد انوری فرماتے ہیں :

"خائف وہ ہے جو اللہ کی معصیت سے اُس کی اطاعت اور اُس کی
نافرمانی سے اس کی رضا کی طرف رجحان رکھتا ہے۔" (۱)

برعثان الیوری نے کہا ہے :

"تجو خوف یہ ہے کہ انسان ظاہری و باطنی تمام گناہوں سے پرہیز کرے۔" (۲)
خوف اور خشیت کی کیفیات | جن لوگوں کے دلوں پر اللہ عز و جل کی
حکمت و جلال اور اس کی سبب نیازی کا

(۵) وہ دہشت ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اس غم میں کہ وہ اپنی خیریت پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔

(استوہت ۱۰)

اس آیت میں ان کے گمراہ ہونے کی کیا ہے جو غم وہ تبوک میں سہنے شریک نہ ہونے کے کہ ان کے پاس تنہا نہ تھا کہ جہاد کا سامان کر سکتے وہ حضور کے پاس آئے کہ بیت مال سے اتنا تم کو دیا جائے کہ تم بہت مال بھی خرید سکتے۔ حضور کے ساتھ غم و غصے میں شریک نہ ہونے سے حسرت و افسوس اور رنج و غم کی جو کیفیت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی وہ آنسو بن کر ان کی آنکھوں سے بہہ گئی۔ اور وہ آنسو شکر کو اتنے پسند ہے کہ اس نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ اب ان آنسوؤں کی قیمت کون کر سکتا ہے۔

(۶) ”پس چاہئے کہ وہ گنہگار نہ رہیں اور زیادہ“ (استوہت ۱۰)

اگرچہ اس کے منہ میں منہ نہیں ہیں لیکن آیت میں یہ سبق تھا کہ انسانوں کے لیے ہے کہ انہیں شکر کی معصیتوں اور نافرمانیوں پر بہت روکنا چاہیے۔

(۱) ”اے ایمان والو! تم لوگ! میں نے تم کو دل لڑا کر رکھا ہے“ (۱)

ان کے سامنے پڑھیں جو توفیق دے گا کہ ان بڑے جانتے اور وہ اپنے رب پر غم نہ رکھتے ہیں“ (۱)

(۲) ”وہ جس کو اس نے یہ کہہ دیتے ہیں جو کہ دیتے ہیں اور ان کے دل اس خیر سے ناپتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف پھٹنے“

۱۔ مؤمنوں کی آیت ۱۰

اس آیت کے بعد بسبب حسرت و غم کے کہ انہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے دل

حال بیان کیا گیا ہے جو چوری اور زنا کرتے اور شراب پیتے ہیں، حضورؐ نے فرمایا
نہیں کہ اس میں ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو نماز پڑھتے روزہ رکھتے
اور زکوٰۃ دیتے ہیں (۱)

یہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد و بیہقی میں بھی ہے۔ ان میں اتنا
اضافہ و رسم ہے کہ حضورؐ نے فرمایا: یہ لوگ خوفِ زور و رستہ ہیں کہ کہیں ان کے یہ اعمال
خدا کی بارگاہ میں ناقبول نہ ہو جائیں۔

(۳) اور بشریت دسے دو خاص چیزوں کو جن کا حال یہ ہے کہ جب شدہ ذکر
کی بات ہے تو نیک دل کا نپ اٹھتے ہیں، درجو مصیبت ان پر آتی ہے
سن پر صبر کرتے ہیں، مزاج مکرر کرتے درجو رزق ہم نے نہیں دیا ہے اس
میں سے غریب کرتے ہیں۔

ان باتوں سے معلوم ہو کہ اللہ کے ذکر پر دونوں کا لڑجٹا یا کناپ ٹھنکنا ایک محبوب و محبوب
کی کیفیت ہے لیکن انہیں باتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر یہ کیفیت حقیقی ہو تو اس کے
ساتھ ساتھ غلبہ بھی نہیں ہو سکتی، خشیتِ الہی سے لڑنے والے و رکھنے والے
لوگ وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت میں مدغم ہوں، اٹھتے کے ساتھ یہ کیفیت سے
کی غفلت و بے نیازی و رپنی کا جزئی کو، الہی کے حساس سے پیدا ہوتی ہے۔

نگاہِ کادھ سے ہو جاتے ہیں | اللہ نے بہترین کرم اتار دیا ہے۔
روئے نظر سے ہو جاتے ہیں | ایک ایسی کتاب جس کے نام جز

ہم رنگ ہیں و جس میں بار بار مضامین ڈھرائے گئے ہیں۔ اس کے گرد
لوگوں کے رشتے کھڑے ہو جاتے ہیں جو پتہ رب سے ڈرتے و سہتے ہیں

در پیران کے جسم و ران کے زخم ہرگز تیرے ذکر کی طرف راغب
ہو جاتے ہیں " (در زمرعہ ص ۳۳)

انام بخیر کی تفسیر مدد | تنزیل پنی سند کے ساتھ حضرت خود بن بکر کی یہ روایت درج کی ہے۔

عزیز گتہ ہیں کہ میں نے اپنی دینی حضرت سجاد بنت ابی بکرؓ سے
دریافت کیا کہ جب صاحبِ یمن شہرِ صنعہ میں داخل ہوئے تو ان کے
بڑے باپا صاحبِ یمن کو یہاں پہنچا تھا انھوں نے جواب دیا کہ ان کو وہی
جگہ پہنچا تھا جس کو یہاں تو ان میں سے ایک نے ان کے گھوڑے سے
جہاز کی پوز جتے وہ ان کے روئے شہر سے پہنچا تھا

سو رہے زمین کی اس آیت سے حقیقی خشیت و ربانیت و انشیت کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے۔
 میں یہ بات یہ بھی کہ اللہ سے ڈرنے والے جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے روتے گھر سے بڑھ جاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد ان کے جسم و رداں اللہ کے ذریعہ کی طرف جک جاتے ہیں یہ بھی دوسری بات حقیقی
 و ریشہ و انشیت میں فرق کرنے والی ہے۔ اگر روتے گھر سے بڑھ جاتے ہیں
 ذکر الہی کی رغبت میں خداوند پر تو یہ خشوی خشیت ہوتی یہ خشیت تو دوسروں کے
 سامنے اس کا نہایت درجہ نہیں۔

میں دینت و سید میں فی حق شہید ہوں

وہ شہادت دے اور موت کے شکار ہو جائے۔
 تم سب کو یہ خبر ہو کہ جس نے اس کتاب کو پڑھا ہے وہ اس کی

بعض اوقات دوسرے تمام احساسات اس کے نیچے دب جاتے تھے اور یہی ترین
حدیثوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ بیان منقول ہے کہ جب تنہا
چلتی تھی تو حضور کے چہرے کے رنگ بدل جاتا تھا اور جب آسمان پر برکات برکت
نمودار ہوتے تو آپ پر اضطراب اور بے چینی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ یہ
کبھی حجرہ مبارک سے باہر جلتے کبھی اندر آتے کبھی آگے بڑھتے، تو یہ
مٹتے اور اس وقت تک یہ کیفیت طاری رہتی جب تک بارش نہ جاتی یا دیکھ کر یہ
کیفیت دور ہو جاتی، انھوں نے دریافت کیا تو فرمایا:

”اے عائشہ! مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ برویسا نہ ہو جیسا تو مجھ پر
آیا تھا۔“ قرآن میں ہے کہ جب انھوں نے اپنی دادیوں کی طرف برائے
دیکھ کر کہا یہ بادل ہم پر پانی برسا سکے گا۔

یہ اللہ تعالیٰ کے جلال و اس کی بے نیازی کا بے غیر حساس اور بے متواضع
ہے، اس احساس کا اگر ایک ذرہ بھی نفیس ہو جائے تو ہماری زندگیاں برباد ہیں۔
حضرت عائشہؓ بھی کا بیان ہے کہ میں نے حضور کو کبھی منہ کے والے روتے ہوئے
نہیں دیکھا۔ کثرت و بیشمار آپ صرف مستذات کے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی
غصہ و کد کی زندگی، بے مزہ، مہنسہ خوشی سے نالی درخشاشت و ہر وقت سے سرریہ
میں نہیں تھے بلکہ آپ کے عین و توازن و عقل ترین نمونہ تھے، لیکن آپ کے ذہن نے
بیان کر کے کہ ان کے دل کو اس وقت تک نہیں پہنچا تھا کہ ان کے دل میں
دعا کی تھی کہ آپ پر فریاد و رنج کی ہر صورت دور ہو جائے اور ان کی
آپ کی ہنس و خوشی و درخشاشت و ہر وقت میں انہوں کی دلچسپی نہ ہو۔
یہ تو ان کے دل کے تھے کہ ان کے دل میں نہ ہو جاتا۔
آپ پر شہید کر یہ حال کی رہا تھا۔

حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار مجھ سے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن سنانا دے میں نے کہا میں رسول اللہ
میں آپ کو قرآن سنائوں؟ قرآن تو آپ ہی پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا
میں دو سورتوں سے بھی اسے سننا پسند کرتا ہوں، میں نے سورہ نصر
پڑھنی شروع کی، میں جب س تیت پڑھتا تھا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْكُمْ
أُمَمًا مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَجُئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ نے فرمایا
اب میں کر رہی ہیں حضرت کی طرف پٹ کر دیکھ تو آپ کی دونوں آنکھوں
سے آنسو بہہ رہے تھے۔

(۲) حضرت عبداللہ بن شیبہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اس حال میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور
شدت گریں وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی دو ٹہنی نکل رہی تھیں جیسے
پاندے کی پک رہی ہو (۲)

(۳) حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے کہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی گریں بہے ہوئے رو رہے ہیں اور زبان مبارک سے یہ شعر
یا زین کی پکار رہی ہے (۲) (مناوی)

حضرت یحییٰ بن زکریاؓ کی تعلیم و تربیت یہ تھی کہ بات کا خیال رکھتے تھے کہ سننے والی باتیں غنیمت
اور اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھانے والی چیز ہے۔ اور شیطان کی بات کا بندوبست یہ رہا کہ وہ
حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے
بارگاہ میں کوئی بات پوچھنے پر آپ نے کہا کہ میں نے غصہ دیا اور فرمایا کہ

تم وہ کچھ جانتے ہو میں جانتا ہوں تو ہنستے کہ در روئے زیادہ حضرت
انفس کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ صحابہؓ اپنے منہ پر سر ڈھانک
لیے اور تنہا روئے کہ ان کے عینیں بند تھیں (۱)

حضرت خدری رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ رسول اللہ
نجات کی یہ صورت ہے؟ جواب یہ کہ:

اپنی زبان پر حق ہو رکھو، حق علت اختیار کرو اور اپنی سختیوں پر تسویہ کرو۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
میں کسی طرح غیث و غنم کی زندگی بسر کروں جبکہ فرشتہ حضور منہ میں لیے
اور کان لگائے کھڑا ہے کہ نہ معلوم کب اسے غور بخونے کا حکم مل جائے۔

حضرت ابن کعب سے روایت ہے کہ جب رات کی دو تہائی گزر جاتی تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ وہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو،
وہ چھپوئے والی اور صورت پہنچیں، میں کے پیچ دوہری اور صورتیں ہوتی ہیں۔
موت آنے والے شخصوں اور پریشانیوں کے ساتھ موت آنے والی
معذب توہوں کے مات سے گزرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہاری
سے روت ہوئے گزرو۔

خلفائے راشدین کی خشیت و انابت | امت مسلمہ کے سب سے بہتر

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت دین کے سب سے بہتر قوم اور مہر ہونے کے ساتھ
جس جاتی ہے کہ ان کی زندگی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عکس تھی۔

کہ لوگوں کو ہکمانے والی فریبی دنیا ختم ہو کر میرے سامنے آئی تھی میں مہی کو بگڑا
 تھا، مجھے یکایک وہ واقعہ یاد آ گیا اور اخوت پیدا ہو کہ کہیں دنیا بگڑے پسند جان
 میں نہ پھنسا لے۔۔۔ ان کا حال یہ تھا کہ کبھی جی رات رات بھر نہ زیر ٹرستہ درختی
 رقت غاری ہوتی کہ روتے روتے بچی بندھ جاتی۔ قیمت کے حساب کتاب کے خون
 اس قدر ستولی تھا کہ کبھی کبھی رخت کو دیکھتے تو کہتے، کاش میں کوئی درخت ہوتا، درخت
 کے حساب کتاب سے بچ جاتا، کبھی بڑیوں کو چہچہاتے دیکھتے تو سردارہ کھینچ لکھتے تھے
 مبارک ہو کہ دنیا میں چلتی چمکتی ہو، درخت کے سائے میں ٹھنکی ہو اور قیامت میں نہ
 کوئی حساب کتاب نہیں، کاش! بو بکھی تھری غرق ہوتا۔ نرم دلی اور رقت قلب کے
 باعث بات بات پر آدمی دیکھتے تھے یہاں تک کہ آؤ، مہینیب بن کا لقب ہوتا
 تھا، یہ وہ سب سے جو قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استسما ہے۔
 ہے اِنَّ اَبْرٰهٖمَ لَمٰلِیْمٌ اَوْ اَلَا مُنِیْبٌ ۝ (سورہ ۲۱) بے شک ابراہیم پروردگار نرم
 دل و اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے دیدار اور غیب سے یہ لوگ کھڑے
 کھڑے لرزے تھے، خود نشیت الہی سے اتنے لرزاں و ترساں رہتے کہ وہید و
 عذاب کی آیتیں سن کر ہلکا پڑ جاتے، مفسر ابن کثیر نے بعض مفسرین کے ذمے سے
 لکھا ہے کہ ایک بار وہ رات کے گشت پر نکلے، ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی
 تھی، پڑھنے والے سورہ طور کی ابتدائی آیتیں پڑھ رہے تھے، حضرت عمر فاروق نے
 گئے، جب وہ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۝ پر پہنچے تو حضرت
 پریشان ہو کر بیٹھے گئے اور دیوار سے ٹیک لگایں، تصویریں دیر کے بعد واپس تشریف
 لے گئے اور خلیل ہو گئے، میں دنوں تک بیمار رہا، لوگ میری دت کے لیے آتے
 تھے لیکن کسی کو پتہ نہ تھا کہ امیر المؤمنین کی بیماری کیسے ہے۔ اسی آیت کے تحت میں

ہوتے تو آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی اور ان کی دڑ سنی تر ہو جاتی۔ ان سے یہ بار
 دریافت کیا گیا کہ آپ جنت و جہنم کے ذکر پر نہیں روتے اور قبر دیکھ کر روتے ہیں
 اس کی کیا وجہ ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 کہ قبر، منزل آخرت کی پہلی منزل ہے اگر اس مرحلے میں کوئی غدا پر قبر پر پڑے تو بعد
 کے مرحلے اس کے لیے تسنن ہوں گے اور اگر نہ پڑے گا تو بعد کے مرحلے میں سے
 زیادہ سخت ہوں گے (۱) وہ عرصہ حیات میں بھی کثر خدا کے خون سے آلودہ رہتے۔
 موت، قبر اور قیامت کا خیال ہمیشہ دامن گیر رہتا۔ اور وہ قرآن سے فائدہ میں شغف تھا۔
 شہادت کے وقت بھی قرآن تلاوت فرما رہے تھے۔ رستہ کا کثر حصہ عبادت و ریاضت
 میں بسر کرتے۔۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو شخصوں کی زندگی برابر
 شکر ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کا عرصہ عطا کیا ہو اور دوسرے دن اس کا حق
 کرنے میں لگا ہو ہو اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو اور دوسرے دن اس کی
 راہ میں اس کو خرچ کر رہا ہو۔ حضرت عثمان سے حدیث کے کچھ اہل مصداق کے بارے
 میں دونوں قابل شکر زندگیاں ان کی ایک زندگی میں کٹ چکی تھیں۔
 حضرت عقی مرثضیٰ رضی اللہ عنہ کی خشیت، اہی و ریاضت، صدق و زور و
 یاد دہانی ہے۔ وہ بچپن میں ایام کے اور حضور کے ساتھ اللہ کے گھر جاکر اور
 زندگی کے آخری لمحے تک اس کے سامنے سجدہ فرما رہے۔ وہ میدان جنگ میں حمیرہ
 کے لیکن اللہ کے حضور زور و زار تھے۔ حضرت مدوینہ کے غریب پر خیر و برکت
 سنی کے جوہر تہ بین کیے ہیں ان میں وہ جہت ہیں :
 ۱۔ ان کے بعض ممبروں میں دیکھا کہ گریہ کی سبب سے ان کے لب و لہجہ

یہ بھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جن نسلوں کا جبر میں حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ نسل کے نسل نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک حقیقی نسل ہیں جو خدا کے خوف و اپنی تقصیر کے احساس سے بہتے ہیں اور جس شخص پر خدا کی نیت تھی وہی ہو وہ بن اعدا میں نہ ہو کہ نہیں ہو سکتا جو جہنم میں لے جانے والے ہوتے ہیں۔

(۲) حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث مرفوعہ میں سات بیٹے فرما کر

سے جو قیامت میں ہر شے کے سائے کے ہوں گے اور سات

میں سے ایک وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی

آکھوں کے آنسو بہا رہا ہے (۱)

اس حدیث میں تنہائی کا ذکر کرنا دیکھنے والوں کو ہرگز متاثر نہ کرے گا کیونکہ تنہائی میں تنہا اور رکے کے آنسو نہیں بہتے۔

(۳) حضرت عبد الرحمن بن حوف رزہ درختوں کے درختوں کے درختوں

کے لیے کھانا لایا گیا تو انہیں نے کہا مصعب بن عمیر شہید کے در

وہ مجھ سے بہتر تھے، جب وہ شہید ہوئے تو ایک چادر کے سوا کوئی

چیز نہیں ملی جس سے انھیں کھانا پڑا، پھر بھی اتنی چھوٹی تھی کہ سر

ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں زمین کے باتے تو نہ کھل جاتا

اور اب دنیا سے ہیں بہت کچھ عقل یہ ہے، ہمیں اندیشہ ہوتا ہے

کہ ہماری نیکیوں کا جبر ہمیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا، پھر وہ روئے

کے یہاں تک کہ کھانا بھی چھوڑ دیا (۲)

(۴) حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) بخاری و مسلم (۲) بخاری شریف

نے فرمایا: دو قہر سے درد نشان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اللہ
 کی خشیت سے نکتے ہوئے آنسو کے قطرے اور خون کے وہ قطرے جو قہر
 کی راہ میں بہائے جاتے ہیں۔ رستہ درد نشان تو یک نشان وہ ہے
 جو تہ کی راہ میں کسی چوٹ یا ضرب سے پڑ جاتا ہے۔ درد و سر نشان
 وہ جو ستر کے فراغ میں سے کسی فریضے کو داکمیت ہمیشہ جسم پر پڑ جاتا
 ہے (۱)

رجاء

عربی لغت میں رجا کسی مرغوب و محبوب در پسندیدہ چیز کی توقع و امید کو کہتے ہیں، شرعی اصطلاح میں رجا اشتراق کی رحمت و کرم اور غمال خیر پر اجر و ثواب کی توقع اور امید کو کہتے ہیں۔ خوف سے انسان کے دل میں گہر ہٹاؤ اور تکلیف پیدا ہوتی ہے اور رجا اس سے فرصت و لذت — اور جس طرح ستر کے جذبہ حقیقی خوف وہ ہے جو انسان کو معصیتوں سے بچتا اور وہ خوں میں مشغول رہتا ہے اسی طرح اللہ کے کرم کی سچی امید وہ ہے جو معصیت سے بچتا ہے اور ان نعمت میں مشغول رہ کر پیدا ہوتی ہے اس کے بغیر اللہ کی رحمتوں و عنایتوں امید و رجا نہیں بلکہ تمنا کے خم، دھوکا اور حماقت ہے۔ شمار درغوبیہ کے حقیقی خوف و رجا کو پرندے کے دو بازوؤں سے تشبیہ دی ہے، مومن نہیں دو بازوؤں سے پر مصوب و محمود مقام کی حرف پرواز کرتا، ہر دشوار و زبردی کوٹے کرتا، درجہ بندی کی منزل مقصود تک جا پہنچتا ہے۔ اگر کوئی ایک بازو بھی ٹوٹ جائے تو اس پرندے کی طرح مضبوط ہو کر رہ جائے گا جس کا کوئی بازو ٹوٹ گیا ہو۔ مومن نہ خدا کے خوف سے بے نیاز ہوتا ہے ورنہ اس کی رحمت سے یاوس۔ ایک حرف و ذرہ کے خوف سے کاہتا ہے ورنہ دوسری حرف اس کے فضا و کرم کا امید و رجاء ہے۔ قرآن میں بزرگوار بندوں کی یہی حالت و کیفیت بیان کی گئی ہے۔

۱۱۔ دَرِ جُؤن رَحْمَتُهُ وَخُؤن
عَدَابَتُهُ (یعنی سرسبز ۶ آیت ۵)
مستعد دنیا کر مہم سدرم کے ح۔ ت و واقعت بین کرنے کے جہ فرمایا ہے:
۱۲۔ اِدْعُوهُ لِيَا رَحْمَتُ فِي
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَا دَرِغْبَا وَرَحْمَتًا
وَدْعُوْنَا خَيْرَاتٍ ۵
اور وہ اس کی رحمت کے میدان میں اور اس کے عذاب کے میدان میں
کے مذہب سے فہم ہیں۔
مستعد دنیا کر مہم سدرم کے ح۔ ت و واقعت بین کرنے کے جہ فرمایا ہے:
یہ گویا ہے کہ کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے
تھے وہیں رغبت و خوف کے ساتھ
پکارتے اور پکارتے کہ جگہ ہے
تھے۔

(الانبیاء ۶ آیت ۹)

اس میں "رغبت" کا لفظ "رجاء" کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس آیت میں
حقیقی خوف و رجاء کو واضح کر دیا گیا ہے۔ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ کر جہ لانا،
اس میں دوڑ دھوپ کرنا، خدا کے سامنے جہ رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ شہر سے
ڈرنا اور اس کے رحم کی توقع رکھنا یہ وہ تمام جہ پر حقیقی خوف و رجاء کے الفاظ
صادق آتے ہیں۔

۱۳۔ تَتَجَافَى جُنُودُهُ عَنْ الْمُصْبِحِ
يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا
رَبَّنَا هُمْ يَنْتَفِعُونَ
سجدہ ۲۶ آیت ۶
ان کی ٹہنیوں بستروں سے الگ رہتی ہیں
پتے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے
ہیں اور جو کچھ رزق ہم سے نہیں دیا ہے
اس میں سے خیر پکارتے ہیں۔

اس میں جمع کا لفظ رجاء کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ اس آیت میں بھی خوف و رجاء
کے ساتھ ساتھ رجاء و رزق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔

۱۴۔ اَمَّا هُوَ فَيَقْضِي الْكَرَامَاتِ
سَاجِدًا اَوْ قَائِمًا يَلْجِئُ الْاُذُنَ
وَيَنْجُوْهُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ ۱۴
بہنو وہ شخص جو مضاعف فرمان ہے، رات کی
گھڑیوں میں کھڑے رہتا، در سجدہ کرتا ہے،
آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی

نہت سے مید کہ تہا ہے۔

ان آیتوں کے واضح ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ اور قربان برادر ہند سے خون و رنج
دونوں کے حامل ہوئے ہیں۔ ان آیتوں کے مدد و قرآن میں کہیں نہ جہنم کے لئے
خون کا ذکر ہے اور کہیں نہ صرف رنج کا لیکن ہر جگہ مردوں میں ہی ہیں جس سے کہ
فی حوت خون و رنج دونوں لازم و ملزوم ہیں جو خون شہر مسموم و مسموم
سے اس کا وجود رنج کے بغیر ممکن نہیں کسی طرح جو رنج مسموم و مسموم سے
کے ساتھ خون بھی لگا ہوا ہے۔ اس میں خون و رنج و مقدمات اخوت کے
دو مقام قرار دیتے ہیں۔

قرآن میں یہ کہ نسبت سے یہ وہی کو کفر قرار دیا گیا ہے ورنہ یہی تھا
خون کی بجائے لذت کی نسبت سے یہی کفر قرار دیا گیا ہے بلکہ یہی کفر قرار
دیا گیا ہے کہ یہی ہے:

پھر انی نسوں کے جدا لیتے نہ صرف ہر سبب ہائیں ہوتے جو
کتاب میں ہے ورنہ ہر سبب ہائیں ہوتے جو کتاب میں ہے ورنہ ہر سبب ہائیں ہوتے جو
کتاب میں ہے ورنہ ہر سبب ہائیں ہوتے جو کتاب میں ہے ورنہ ہر سبب ہائیں ہوتے جو
کتاب میں ہے ورنہ ہر سبب ہائیں ہوتے جو کتاب میں ہے ورنہ ہر سبب ہائیں ہوتے جو

سورۃ ۱۰

یعنی یہ کہ نافرمانی کے پیش ہوتے ہیں ورنہ یہی کہتے ہوتے ہیں کہ یہی
نفس کے گناہ ہیں ورنہ یہی کہتے ہوتے ہیں کہ یہی
نفس کے گناہ ہیں ورنہ یہی کہتے ہوتے ہیں کہ یہی

نفس کے گناہ ہیں ورنہ یہی کہتے ہوتے ہیں کہ یہی
نفس کے گناہ ہیں ورنہ یہی کہتے ہوتے ہیں کہ یہی

کوشش کے ساتھ کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ "میں نے اپنی زندگی
بہتر بنائی ہے۔" یہی بات یہ وقت کے ایک بڑے حصے میں سنی گئی ہے:

یہ شخص جس نے سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دیا ہے
وہ اس شخص کو سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دیا ہے
وہ وہ شخص کی امید رکھتا ہے کہ یہ شخص اس شخص سے بہتر ہوگا

یہ کہتا ہے کہ یہ شخص اس شخص کی امید رکھتا ہے

یہ کہتا ہے کہ یہ شخص اس شخص کی امید رکھتا ہے

یہ کہتا ہے کہ یہ شخص اس شخص کی امید رکھتا ہے

یہ کہتا ہے کہ یہ شخص اس شخص کی امید رکھتا ہے

یہ کہتا ہے کہ یہ شخص اس شخص کی امید رکھتا ہے

یہ کہتا ہے کہ یہ شخص اس شخص کی امید رکھتا ہے

یہ کہتا ہے کہ یہ شخص اس شخص کی امید رکھتا ہے

یہ کہتا ہے کہ یہ شخص اس شخص کی امید رکھتا ہے

یہ کہتا ہے کہ یہ شخص اس شخص کی امید رکھتا ہے

یہ کہتا ہے کہ یہ شخص اس شخص کی امید رکھتا ہے

یہ کہتا ہے کہ یہ شخص اس شخص کی امید رکھتا ہے

یہ کہتا ہے کہ یہ شخص اس شخص کی امید رکھتا ہے

یہ کہتا ہے کہ یہ شخص اس شخص کی امید رکھتا ہے

یہ کہتا ہے کہ یہ شخص اس شخص کی امید رکھتا ہے

یہ کہتا ہے کہ یہ شخص اس شخص کی امید رکھتا ہے

اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں کسی کا فردِ مشرک کو بھی یا یوں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کفر و شرک سے باز آکر اور اسلام قبول کر کے اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے اسی طرح کسی بڑے سے بڑے گنہگار مسلمان کے لیے بھی یا یوں کسی کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ کفر و شرک کے سوا ہر گناہ (جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو) اللہ کی مشیت کے تحت ہے وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے۔ نیز یہ کہ کسی زندہ انسان کی ہدایت اور پھیرنے کی مغفرت سے یا یوں ہونا صحیح نہیں، انسانیت سے پہلے ہر شخص تائب ہو سکتا ہے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نفسِ و کرم و رحمت کی رحمت کی امید کہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بندہ مومن اپنے اعمال پر اعتقاد نہیں کرتا، بلکہ صرف اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے خود اس کا تعلق اس کی نجات و مغفرت سے ہو یا درجۂ توبہ کی ہدایت سے کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر نہ دوزخ سے نجات مل سکتی، نہ جنت حاصل ہو سکتی اور نہ کوئی بندہ درجہ مل سکتا ہے۔

۵۵

فکر

قرآن مجید کے متعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فقر کا لفظ دو معنوں
 میں مستعمل کیا گیا ہے ایک مفلس و تنگ دستی کے معنی میں جو اس کا لغوی معنی
 ہے اور دوسرے میں معنی میں کہ ہر انسان اپنی ذات کے لحاظ سے محتاج ہے۔
 احتیاج ہر انسان کی ذاتی صفت ہے خواہ وہ ہفت اقصیٰ کا بادشاہ ہو کیوں نہ ہو۔
 اپنی ذات کے لحاظ سے غنی صرف وہ ہے جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے غنا و استغناء
 بے نیازی صرف اللہ رب العالمین کی ذاتی صفت ہے۔ اس کی ہر مخلوق اس کی
 محتاج ہے وہ کسی محتاج نہیں۔ ہر مخلوق اس کی نیاز مند ہے وہ کسی پائیز مند
 نہیں وہ سب کے بے نیاز ہے۔ یہی معنی میں فقر کا لفظ بطور اسم مصدر پورے
 قرآن میں محض ایک جگہ آیا ہے اجتہاد فقر و رفعتہ رکے غنا و مقعدہ و مقادیر پر آئے ہیں۔
 السَّيِّئَاتِ يَوْمَ يُدْعَىٰ الْمُتَّقُونَ إِلَىٰ خُلُقٍ رَّحِيمٍ
 بقرہ: ۲۶۸
 مگر تمہیں اپنی بخشش و فیض کی امید رہتا ہے۔ تمہیں فرشتے
 و ملائکہ اس وجہ سے نعمت و عطا کرتے ہیں کہ تمہیں ہر نعمت کی
 و ہر نعمت کی دعا کرتے ہیں۔ تمہیں ہر نعمت کی دعا کرتے ہیں۔

مگر تمہیں اپنی بخشش و فیض کی امید رہتا ہے۔ تمہیں فرشتے

و ملائکہ اس وجہ سے نعمت و عطا کرتے ہیں کہ تمہیں ہر نعمت کی

و ہر نعمت کی دعا کرتے ہیں۔ تمہیں ہر نعمت کی دعا کرتے ہیں۔

جو دشمن مندی ہے اور البقرہ رکوع ۲۵

اس کی تشریح میں ایک مفسر لکھتے ہیں :

حکمت سے مراد صحیح بصیرت اور قوت فیصلہ ہے۔ یہاں اس بات سے مقصود یہ بتانا ہے کہ جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ ہرگز شین کی بتائی ہوئی راہ پر نہ جائے گا بلکہ اس راہ کشادہ کو اختیار کرے گا جو اللہ نے دہائی مہلک شین کے تنگ نظر مریدوں کی گرفت سے بڑی ہوشیاری و عقل مندی سے نہ دنی پائی دولت کو سمجھ سکیں اور ہر وقت مزید کمائی کی فکر میں نہ رہیں۔ یہی لوگوں نے اللہ سے بصیرت کا نور پایا ہے ان کی فکر میں یہ نہیں ہے کہ دنی سے حکمت و دانائی کے نزدیک یہ سب کچھ آدنی جو پھر اسے اپنی مقصود خود پائی ہوئی کرنے کے بعد دل کھین کر بھدنی کے کاموں میں خرچ کرے۔ پہلا شخص ممکن ہے کہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں دوسرے کی نسبت بہت زیادہ خوش حال ہو لیکن انسان کے لیے یہ دنیا کی زندگی پوری زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی کا ایک نہایت چھوٹا سا جز ہے۔ اس چھوٹے سے جز کی خوش حالی کے لیے جو شخص بڑی اور بے پایان زندگی کی بد حالی مول لیتا ہے۔ وہ حقیقت میں سخت بے وقوف ہے۔ جتنی مندر مقرر ہوئی ہے جس نے اس مختصر زندگی کی بات سے فائدہ اٹھا کر تھوڑے سروے ہی سے اس ہمیشہ کی زندگی میں اپنی خوش حالی کا بندوبست کر لیا۔

(تفسیر قرآن مجید)

منہج و تنہج دینی کے معنی میں تیسرا فرقہ ہے کہ غایت مقصد و مقصد ہے

آپس میں اس سب سے شہر پر تیسرا فرقہ ہے کہ غایت مقصد و مقصد ہے

۱۰ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
 وَ الْمَسْكِينِ وَ الْيَتَامَى وَ النِّسَاءِ
 زکوٰۃ جو سب سے مسکینوں اور
 یتیموں کو ملے۔

زکوٰۃ کے آٹھ مسدود ہیں فقراء و مساکین دو حصہ ہیں فقیر و مسکین
 کی تعلیم میں فقیرین کے کوئی نقص نہیں ہے غنیوں کی تعلیم میں نقص ہوگا ہے
 جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ باقی نفس پیدا کر سکے گا۔ مسکینوں کو ہر سال کے
 پاس چھ تو ہو سکتے ہیں کہ ضرورت سے کام لے کر اور بعض فقیرین کے پاس
 کی تعلیم کے بارے میں ہر سال کے پاس چھ تو ہو سکتے ہیں جس کے پاس
 اس کی ضرورت کے پاس ہو تو مسکینوں میں نقص ہوگا جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ
 ہر سال نفس پیدا کرے گا۔ اس بات میں ترہ و تہ نہ ہوگی غنیوں میں نقص ہوگا۔

۲۱ اِن تَبَدَّلَ الصَّدَقَاتُ
 فَنِعِمَّ شَيْءٌ وَّاِنْ خُفِّضُوا فَاَوْفُوا
 بِهَا حَقَّهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
 اِنْ كُنْتُمْ عٰقِلِيْنَ
 اگر فقیرانہ چیزیں بدلتی رہیں تو کیا بات ہے
 اگر اس کو کم کیا جائے تو اس کو حق سے
 ادا کرو۔ اگر تم عقل مند ہو۔

۲۲ اِن تَبَدَّلَ الصَّدَقَاتُ
 فَنِعِمَّ شَيْءٌ وَّاِنْ خُفِّضُوا فَاَوْفُوا
 بِهَا حَقَّهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
 اِنْ كُنْتُمْ عٰقِلِيْنَ
 اگر فقیرانہ چیزیں بدلتی رہیں تو کیا بات ہے
 اگر اس کو کم کیا جائے تو اس کو حق سے
 ادا کرو۔ اگر تم عقل مند ہو۔

۲۳ اِن تَبَدَّلَ الصَّدَقَاتُ
 فَنِعِمَّ شَيْءٌ وَّاِنْ خُفِّضُوا فَاَوْفُوا
 بِهَا حَقَّهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
 اِنْ كُنْتُمْ عٰقِلِيْنَ
 اگر فقیرانہ چیزیں بدلتی رہیں تو کیا بات ہے
 اگر اس کو کم کیا جائے تو اس کو حق سے
 ادا کرو۔ اگر تم عقل مند ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ
إِلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا
بِذِي قَبُولِهِمْ. اللَّهُمَّ كُنْ لَهُمْ
رِزْقًا وَغْنًا وَتَمِيدًا.

(اشعار بیت ۵)

یہاں فقر ارکان فقہ غریب و غنا اس کے معنی میں استعمال نہیں ہو بلکہ اس
معنی میں استعمال ہوا ہے کہ انسان اپنی اصل کے نزدیک اللہ کا محتاج ہے خود
وہ امیر کہہ ہی کیوں نہ ہو۔ نیز یہ کہ انسان کی تخلیق نہ صرف مال و رزق ہی کے
لیئے ہوئی ہے بلکہ ہر چیز کے لئے۔ وہ اپنی زندگی و موت و ہر چیز میں
اللہ کا محتاج ہے۔ یہ فقر اس آیت کے تحت کہتے ہیں :

”غنی“ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کما ماک ہے۔ ہر ایک نے ستموں و
سببیات سے کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ ”تمید“ سے مراد یہ ہے
کہ وہ آپ سے آپ ہو رہا ہو۔ اس کی مدد سے یہ نہ کہ اس
وہ تعریف کا مستحق ہے اس کو پہنچتا ہے۔ ان دونوں نعمتوں کو ایک
ساتھ ملنے سے یہ ہے کہ غنی ہو رہا ہو۔ جو مسکرت ہو اپنی دوستی
کے کسی کو پہنچا رہا ہو۔ اس صورت میں وہ غنی ہو رہا ہو۔ تمید نہ ہو گا۔
تمید وہ کسی صورت میں ہو رہا ہو۔ ہر ایک کے لئے وہ خود کو کوئی نہ
نہ ملے گا۔ اپنی دوست کے لئے دوست ہو۔ وہ کوئی صورت کی نعمتیں
غنا سے۔ اللہ تعالیٰ جو ان دونوں نعمتوں کو مل سے ملے
فرمایا ہے کہ وہ غنی نہیں ہے بلکہ یہ غنی ہے جسے تعریف و
شکر کا مستحق ہے۔ یہ وہ نعمتوں کی وہ وہ نعمتوں کی وہ وہ
چیزیں کہ ہر ایک کے لئے ہر ایک کے لئے ہر ایک کے لئے

ہونے پر مبینہ کہ اتفاق ہوا انتہائی تعینت و مہم شروع حادیث نے بھی سرکاری
تسویف کو جوڑنے میں اپنا نیا سرور لایا کی سبب۔ تسویف کی کتابیں یہی حدیثوں
سے بھری پڑی ہیں۔

حضور کی زایدانہ زندگی | (۱) عن عائشہ قالت ما تتبعہ الا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم من طائر

تنت بیان میں اس حدیث قبضہ (مسند شریف) کتاب زیارہ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دن مسلسل یہوں
کی روئی سے کبھی آسودہ نہیں ہونے یہاں تک کہ آپ کی موت ہوئی۔
(۲) عن عائشہ ما تتبعہ الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من طائر
شعیر یومین صلتا بعین حدی قبضہ سورۃ اللہ میں اللہ صلی
وسلم رضی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دن مسلسل جوئی روئی
سے آسودہ نہیں ہونے یہاں تک کہ آپ کی موت ہوئی۔
(۳) عن عائشہ قالت ان اکثر ال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکات
شہر ما لستہ قد ہما من شہرہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دن مسلسل جوئی روئی
سے آسودہ نہیں ہونے یہاں تک کہ آپ کی موت ہوئی۔
(۴) عن عائشہ زوجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من طائر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طائر
فی یوم واحد ہوتی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن مسلسل جوئی روئی

وفات ہو گئی اور نہ کبھی آپ نے مجھ سے بڑی دیکھی۔ (ریض)

(۸) حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے پر

سنان رکھنے کے مچان پر تھوڑے سے جو کے سوا کچھ نہ تھا جسے کھایا جائے۔ (ریض)

(۹) حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چرم کے کا

گذا تھا جس میں کھجور کے درخت کی چوب بھری ہوئی تھی۔ (ریض)

یہ سب مسلم اور بخاری کی حدیثیں ہیں انہیں پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

زاہدانہ اور پر مشقت زندگی کا ایک یہ نقشہ سامنے آتا ہے جو بڑا سبق آموز ہے۔

حضور اس زندگی پر مجبور نہ تھے بلکہ آپ نے اپنے یہی زندگی پسند فرمائی تھی۔

آپ نے شکر کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا۔ میسر آب سے پر

آپ نے اچھی غذا بھی کھائی ہے۔ اور اچھا لباس بھی پہنا ہے۔ جانور کے گوشت کھاتے

یعنی دست کا گوشت آپ کو پسند تھی۔ شہد و برٹنی چیز آپ پسند فرماتے تھے۔ زہرہ

زندگی اختیار کرنے کا مشب جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو مال اور ہونہ

اور دوسری چیزیں آتی تھیں وہ آپ دوسروں میں تقسیم فرمادیتے تھے۔ آپ نے اپنے

یہ چھٹی غذا اور آپ کے لباس کا کبھی ہتھ نہ نہیں کیا۔ نہ بڑا مہر پر فقر و فاقہ کی زندگی بسر

کرتے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آخرت و روہان کی نعمتوں کا ایسا یقین اور متن

استحسان تھا کہ دنیا کے عیش و آرام کی طرف دھیان ہی نہ دیتے تھے۔ ایک بار حضرت

عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کی پر مشقت زندگی دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ تمہیں دوسری

ناز و نعمت کی زندگی سہا کر میں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ سن کر حضور صلی اللہ

علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ تم میں پر رخی نہیں ہو کہ ان کے ساتھ دنیا ہو اور ہمت و عزم

آخرت۔ اس دنیا کی جائز زندگی ہر وقت حضور کے سامنے رہتی تھی۔ یہ سب آپ

نے سے ایک بیٹا تمہیں سے سمجھا۔

دنیا میں قیام کی مشیت

عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے آپ کے
پہلو میں س کا نشان پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر ہم نے
کہا۔ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے لیے ایک نرم بستر تیار نہ کریں؟ آپ
نے فرمایا۔ میری زندگی کا حق کیا ہے۔ میرا دنیا میں قیام، یا سب جیسے
ایک سو جو سب کے لیے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر رکا۔ پھر
جس پڑ در اس کے چھوڑ دیا۔ یہ ایک صحیح نصیحت ہے۔ (ترمذی باب زہد)
دنیا میں مسافرانہ قیام کی یہ تکیہ بنی تھی۔ سب سے پہلی وہ سختی ہے جو کسی
مومن کو زہد و فقیرانہ زندگی بسر کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔

فقراء کی فضیلت

(۱) ابن عمر بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے جنت میں کثرت

ن دیکھی جو دنیا میں فقیر تھے۔ (بخاری)

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یدخل
المنقرۃ اجنۃ قبر الغنیاء
بخمیس مائۃ عام نصفہ ہذا
حدیث حسن صحیح بخاری باب زہد

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ فقراء کی قبروں کے پاس سو سال
پہنچ جنت میں و غنیوں کے لیے صرف
کچھ دن۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

نہیں کی ایک دوسری روایت میں فقراء مسکینوں کے انھما کے ہیں یعنی
امت مسلمہ کے فقراء۔ دنیا کے پانچ سو سال آخرت کے دن کے برابر ہیں۔

رزق کثافت کی فضیلت (۱) حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت
کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا جس نے اس دم قبول کیا۔ درجے رزق خاف دیا یہ ورتہ
نے جسے تنعت غن کی وہ نور کیا فتنہ ہوا۔ یہ ایک صحن صحیح حدیث ہے۔

(ترندی)

(۲) فغانہ بن عبید سے روایت ہے کہ، فغان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کو فرمایا ہوئے سنا کہ جسے سلام کی ہدایت دی گئی اور جسے
سلمان زندگ ضرورت کے مطابق دیا گیا اور جو قانع رہا اس کے لیے

خوش خبری ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ (ترندی)

رزق کثافت ۱۰۰ میں رزق کو کہتے ہیں جو دس سال درجے کی ضرورت کے

مابق ہوس کے زیادہ نہ ہو۔

عن انس بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ

حضرت کی دعا اپنے لیے وہا غیبیہ سلوک بشمول احیاء

ممکنہ اور امتیاز سکیمہ از حضرت زین العابدین علیہ السلام

اس اللہ ہے سکین زندہ رہ کر سکین کی راست میں ذات رب

قیمت کے دان سکینوں کے گرد ہیں۔

انقر کی فقر کی یہی وہ نصیحت ہے جس کا امت بہت بڑا نصرت قیوم کی بدست

بھی نہیں کر سکتی۔

حضرت عبید بن جریج سے روایت ہے

حضرت کی محبت کا ایک اثر کہ ایک شخص نے اپنی عمر میں

ہر گھنٹہ کی قسم دی کہ میں اس شخص سے کبھی نہیں ملے گا۔

اسے فرمایا کہ یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ وہ شخص نے اپنے بزرگ سے

کہا کہ یہ تمہیں بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ شخص ایک دن اس شخص سے مل گیا۔

اپنے محتاجت مند خاہر کے لوگوں سے مال حاصل کرتے ہیں وہ اس کے
 لیے حرام ہوتا ہے۔ احادیث میں بھی ایسے مانگنے والوں کے لیے وعیدیں موجود
 ہیں جس فقر و بن فقر اور کی فضیلت حدیث میں بیان ہوئی ہے اس فقر کو
 صدیقی سموت میں بھی وینچامت میں اصل ہے اور عوفیہ میں فیہ کے ساتھ یہ
 بڑے بلند خانہ مستعمل کیے ہیں۔ اس رشتہ میں یہ لکھا ہے:

فقر ولیا کا شعار اور اللہ کے منتخب بندوں کی قیمت ہے جس قدر
 ہے اسے اپنے خواہش یعنی فخر میں بندوں کے لیے پسند فرمائیے فقر
 فقر کے بندوں میں اس کے چیدہ و منتخب بندے اور اس کی فطرت
 کے درمیان مہبط سر رہیں انھیں کب کسوں سے وہ شوق کی غلبہ
 کرتا اور اس پر اپنے رزق کے دروازے کھولتا ہے اور فقر کے
 عابرین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کائنات میں تقرب کا واسطہ بنوگا یہ
 ”آداب فقر“ پر مبنی غزالی نے تفسیر کے تحت لکھا ہے۔ میں یہاں اس کی
 تفسیر پیش کرتا ہوں:

جان بوجھ فقر کے لیے اس کے باطن و اس کے خاہر لوگوں کے ساتھ
 اس کی برکت و برکت شیعنی اور اس کے فعل میں پسند آداب کی رعایت
 کرنا ضروری ہے۔ اس کے باطن کا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے
 جس فقر و فقر میں مبتلا کیا ہے اس کی قربت و پسندیدگی اس کے
 دل میں موجود نہ ہو۔ فقر کے جو موعود اس کے ساتھ کیا ہے وہ اسے
 ناپسند نہ کرے۔ قربت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فقر و فقر کی بھی

اور غصہ نہ ہو بکھڑا منہ نہ ہو یا فریب و مسترت چہرہ۔ اور یہ غرحت
اس اجر کی بنا پر ہو جو اللہ نے اپنے مہربان و مہربان بردبارانہ
پہنچا کر رکھی ہے۔ کیا ہے کہ جب کبھی کسی کو دنیا کا مال و متاع
دیا جاتا ہے تو وہ اس قدر ہمت و ہمت سے یہ بھی کہتا ہے کہ
اسے اپنے مال سے تین چاروں کے ساتھ ہے۔ اس کی دیکھ دیکھ
میں مشغولیت۔ اس کی حفاظت کی فکر و حساب آخر کی زیادتی۔

فقیر کے لیے یہ کہ ادب یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے دست ہوں دراز
نہ کرے۔ بلکہ لوگوں پر نہ ہر کرے کہ اس کا دل چاہا ہے۔ وہ اپنے
فقیر کو چھپائے۔ حدیث میں ہے کہ مترخان اس فقیر کو پسند کرتا ہے
جو صاحبِ خیال ہو ورنہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور مترخان
نے فرمایا ہے۔ **يُحْسِبُهُمْ ابْنُ حَرْبٍ سَيِّئٌ مِّنْ مُّغْنٍ**
ن لوگوں کو سوس نہ کرنے کی وجہ سے غنی سمجھا جاتا ہے۔

فقیر کے احوال کا ادب یہ ہے کہ کسی کے سامنے غصہ نہ
کے دل و دوست کی وجہ سے تواضع و نیکو ساری فقیر نہ کرے بلکہ اس
کے سامنے یہی خودی کا منہ ہو کہ یہ جیسے وہ اپنے آپ کو اس کے
سمجھ رہا ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا ہے۔ غنی کا وہ تواضع چاہتا ہے جو وہ
فقیر کے سامنے فقیر کا جرح و مسکینہ کی صفت میں فقیر کرتا ہے کہ
اس سے بہتر فقیر وہ خود داری ہے جس کا منہ ہو وہ وہ کی زرقبت
پر توکل کی وجہ سے کسی کے سامنے کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا
اس سے کہ تر درجہ یہ ہے کہ فقیر نہ تو اس کے سامنے نہ کرے اور نہ
کی جہت سے کسی کوئی نسبت ہو اس سے کہ اس کے سامنے نہ کرے۔

سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ میں غریب کر دے۔

یہ غلطی رتبہ سے ہے جو کچھ فرمایا تھا تو اس کی دوسری سند کتابوں میں بھی اسی طرح کی باتیں کہی گئی ہیں۔ اس کو سن کر غریب کیسے کہہ سکتے تھے؟ ایسے ہیں جو "مقدم فقر" پر فخر بولیں اور کہتے لوگ یہ کہ ہیں جو خدا کی نعمت پر اتنا عظیم توکل رکھتے ہیں کہ ایک دن کی ضرورت سے زیادہ وہاں خدا کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اس سے معلوم ہو کہ "مقدم فقر" کا مضمون کیسے توشہ نہیں ہے اور نہ ہر محتاج اس معنی میں فقیر ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ نہ فقر کا اس تعلق فقرہ ان کے نہیں، بلکہ قلب کی یگانہ رغبت سے ہے۔ فقرہ ان کے کسی کیفیت کا مضمون نہ ہوتا ہے۔ اس کیفیت کی طرف مضمون میں اشارہ کیا ہے کہ اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے کہ تو نگرانی میں کی شہادت ہے نہیں بلکہ تو نگرانی کی تو نگرانی ہے۔ اگر دل میں قناعت و استغنایا نہیں تو مردہ دیتی بھی فقیر ہے اور اگر دل میں قناعت و استغنایا موجود ہو تو یہ بھی غنی ہے۔

دو آیتوں سے استدلال | صوفیہ نے فقر اور فقر کی کیفیت پر شبہ و شک کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ

بھی استدلال کیا ہے۔

(۱) ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے:

نہ اس طور پر کہ اس کے متعلق وہ تمام دست ہو گئی جو خدا کے ہاں ہیں ایسے گھر گھر ہیں کہ اپنی ذاتی سبب محاش کے لیے زمین میں کوئی دروازہ صوب نہیں کر سکتے۔ ان کی نواداریاں تھیں کہ وہ صرف خود

سے احیاء صوفیہ میں ج ۳ باب ۱۰ باب ۱۱ صوفیہ فقر میں ۱۸ صوفیہ فقر میں ۱۹

کمان کرتا ہے کہ یہ خوش حالت ہیں۔ میں کہ جو دوست ان کی زندگی
حالت پر چکریں گئے ہو مگر وہ یہتوں میں ہیں کہ وہ ان کے پیچھے پڑ کر
چلے جائیں۔ ان کی حالت میں جو کچھ میں نے فرمایا وہ سب وہ قدرت
ہستہ ہند ہے۔ ہر جگہ ہر وقت ۲۰ آیت ۲۰

یہ قسمی نے اپنے رسالے میں حدیثیں آیت پیش کی ہے۔ مصنفی
عروسی نے فتح مکرر سے ج ۲ ص ۲۳۰ میں لکھا ہے

اس سے مراد ہیں لغتہ بنو نصر و شریعہ ہم ہیں یہ تقریباً پانچ سو
فقرات کے ہیں جن میں سے ہر ایک ایک باب ہے۔ ہر باب کے تحت
کے ہم وقت دیئے گئے ہیں جو باب کے تحت میں گھر ہوئے تھے۔ ہر
اسد صلی اللہ علیہ وسلم خیر میں ہر ایک آیت کی ایک کڑی میں ہے
جو دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں یہ جو کچھ لکھا ہے وہ کسی کے
پیچھے پڑ کر نہیں جاسکتے۔ اس کا ایک حسب تو یہ ہے کہ وہ کسی سے
کو نہیں جاسکتے۔ ان میں سے کسی کی حالت میں وہ سب اور ایک حسب
یہ ہے کہ اگر اس آیت کے تحت میں کسی سے کچھ لکھا پڑے تو چٹ کر اور
پینے پڑ کر نہیں جاسکتے۔

قرآن کی آیت میں ان کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ وہ کسی سے کچھ نہیں جاسکتے۔ تفسیر جلالین میں جو اس منسوب پر لکھا گیا ہے
مورخ شہیرہ عثمانی نے اسے اپنے حاشیہ قرآن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے:
”یعنی یسویں کو دینا پڑا تو سب جوتہ کی رہا۔ اس کے ذریعہ کا
میں عقیدہ ہو کر چلے پھرے اٹھائے کہ اس سے مراد ہیں اور
پر پانی کی حالت تھا۔ نہیں کہ یہ جیسے قدرت کے منسوب سے۔ بل صفت

نے گھر بار چھوڑ کر حضرت کی صحبت اختیار کی تھی۔ جو دین سکھنے اور
مفسدین فتنہ پر دازنوں پر جہاد کرنے کو۔ اسی عرب، اب بھی جو کوئی
قرآن کو حفظ کرے یا علم دین میں مشغول ہو تو نوگوں پر لازم ہے کہ ان
کی مدد کریں اور چہرے سے لکڑی نہ لگائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان
کے چہرے زرد ہو رہے ہیں اور آثارِ جہاد کی صورت سے نمودار ہیں۔
(۲) امام غزالی نے حیدر نعیم جیلد ۴ میں تفصیلاً فقر مصنف میں ذکر
آیت پیش کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے:

نیز ان کے ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور
جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا نفس و
اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی ہدایت
پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ یہی راست باز لوگ ہیں۔ (الحشر کو ۷ آیت)
سورہ نشر کی یہ آیت مال کے تقسیم سے متعلق ہے۔ سورہ شہید مدنی
نے اپنے حاشیہ قرآن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے:

”یوں تو اس مال کے تمام حصوں کی ضروریات و حوائج ممتنع ہیں
لیکن مخصوصی جو پر ایشیا ریشیہ جان شاروں اور سچے مسلمانوں کو
مقدم ہے جنہوں نے نفس شر کی خوشنودی اور رسول کی طبیعت

سے محبت ملک میں کیا۔ اور یہود و نصاریٰ سے جنگ کر کے جو مال
ملے ہوئے ہے اس کو غنیمت اور جو ملک کے بغیر ملے ہوئے ہے اس کو شہادت ہے
مال غنیمت کی تقسیم کا حکم سورہ انفاس میں ہے اور مال کی تقسیم کا حکم سورہ نشر
میں ہے۔ (استیعاب)

رعت میں پٹھانوں اور مال و دولت سب کو خیر باد و بادل
 فناں باتھ ہو کر دشمن سے بھلے کے ساتھ تہ و رسوں کے کانوں میں
 تہ و اندر دیکھیں :-

مورن سید بوری محی مور و دی کے سے تہ کے تہ کے ہے :-
 اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت کہ عہدہ دربار کے دوست
 عدوتوں سے تہ سے بنا پڑا مال دیئے گئے تھے کہ انھوں نے
 ساتھ مقبول کر لیا تھا ۔ (آئندہ تقدیر ان کا ہے)

اہم غزالی کے سورۃ البقرہ و سورۃ الخشر کی آیتوں سے فقر و فقراد کی
 کیفیت پر اس طرح استدلال کیا ہے :-

اللہ کا یہ کہ مدت کے اندر بیان میں ہے تیرا کہ قدرت ان کے
 وعت فقر کو نہ کر سب بجز در نہ کے وعت حسد (یعنی
 اللہ کے کاموں کا سینہ ہر خیر اپنے ہر وقت مشغول کر دینا پر
 قدرت کیا ہے ۔ اس میں فقر کی تعریف و تہ کی ہوئی دلیل موجود ہے :-

فقراد فقراد کے ہائے میں نہ وہ فیکر ا کے اقوال (۱) یعنی بن معاذ
 فقر کے ہائے

میں ہوا کیا تو نقصان ہے :-

اس کی کیفیت تو یہ ہے کہ بندہ نہ تہ سے فقر و غم کرے

ہر حال کی تہ یہ ہے کہ اس میں و سبب فقر ہو :-

یہ سبب فقر یہ ہے کہ اس میں و تہ یہ ہے کہ بندہ فقر نہ

کے سامنے بنی امتیاز پیش نہ کرے کیونکہ اس صورت میں وہ صرف اللہ سے
استغنا حاصل کرے ورنہ ہوگا۔ بت اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ
یہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا اس چیز کا مالک نہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے
سوا کسی دوسرے کا محتاج نہیں سمجھتا۔ مال و اسباب کی نفی اس لیے ہے کہ کہیں
انھیں پر اعتماد نہ ہو جائے۔

(۲) ابو جعفر فرخانی کہتے ہیں کہ میں نے بنی ہمدان کو کہتا ہوں کہ:

اسے گرد و فخر، لوگ تمہیں اللہ کے ہاتھ سے پہنچتے درخت

ہی کے یہ تمہارا حرم کرتے ہیں لہذا تمہیں یہ جاننا چاہیے

کہ نسوتوں و رہنماؤں میں اللہ کے ساتھ تمہارا سوا کیا ہے؟

شیخ انصاری نے اس بات کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت جعفر نے

فخر و کوا میں بات پر ابھارا ہے کہ نسوتوں و رہنماؤں میں اللہ کے وہ حقوق درج ہیں

جن کی وجہ سے ان کا کرم و احترام کیا جاتا ہے ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے

کہ وہ نسوتوں میں بھی کمال و بکری کے ساتھ رہیں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی

پوری کوشش کریں اور اس بات کو مستحکم کریں کہ اللہ کی کسی حاجت پر اس کی مدد

کے بغیر بذات خود انھیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔

سید مسطفیٰ غروی نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حضرت بنی ہمدان جو چاہا اس میں

نفاق سے بچنا کی نصیحت کی گئی ہے یعنی اللہ کا باطن ان کے ہر کے حقیقی ہونا

چاہیے تاکہ وہ منافقین کی صفات سے برات حاصل کر لیں۔

(۳) ابو جعفر رحمہ اللہ نے کہا:

”کسی شخص کا فقر اس وقت تک معجز نہیں جب تک اس کے نزدیک

دوسروں کو دین خود دینے سے زیادہ محبوب نہ ہو۔“

مطلب یہ ہے کہ فقیہ خیال در میں نہیں ہوتا بلکہ فی رزق ہوتا ہے۔
کہ قول یہ بھی ہے کہ:

”بہترین ذریعہ نہیں ہے بندہ اپنے حق کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ یہ
سب کچھ وہ تم میں دیکھتا ہے۔ اپنے ہوش و حواس میں اپنے حق کا تقرب
تو میں نہیں سمجھتا۔ ہوش کی بے پروائی کو یہ سب در میں ذریعہ
رزق کا نام ہے۔“

”تو بہترین ذریعہ ہے۔“
”نفس و مادیات خالق اسد پر نفس
نفس میں سب سے افضل تر ہے۔“
”نفس و مادیات خالق اسد پر نفس
نفس میں سب سے افضل تر ہے۔“

”نفس و مادیات خالق اسد پر نفس
نفس میں سب سے افضل تر ہے۔“
”نفس و مادیات خالق اسد پر نفس
نفس میں سب سے افضل تر ہے۔“

”نفس و مادیات خالق اسد پر نفس
نفس میں سب سے افضل تر ہے۔“
”نفس و مادیات خالق اسد پر نفس
نفس میں سب سے افضل تر ہے۔“

”نفس و مادیات خالق اسد پر نفس
نفس میں سب سے افضل تر ہے۔“
”نفس و مادیات خالق اسد پر نفس
نفس میں سب سے افضل تر ہے۔“

”نفس و مادیات خالق اسد پر نفس
نفس میں سب سے افضل تر ہے۔“

”نفس و مادیات خالق اسد پر نفس
نفس میں سب سے افضل تر ہے۔“

دیکھوں کی کیفیت پیدا کرتی ہے اس شخص کو پورا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ نے جس رزق
کی ضمانت دی ہے وہ سے ضرور ملے گا۔

(۴) اگر ہم دیکھ سکیں کہ :

ہم نے فقر و مشوب بنایا تو تو گمراہی کے مستقبل کو سمجھ گھڑی

اور لوگوں سے تو گمراہی کا محبوب بنایا تو غمناقی کے مستقبل کو سمجھ گھڑی۔

شیخ احمدی اس جگہ کی تشریح میں کہتے ہیں کہ جس شخص کی رغبت دنیا میں
محبوب میں کم ہوگی اور وہ اپنے آپ کو دنیا کی عزت و جلال کے لیے فارغ کرے گا
وہ کمزور رہے گا اور وہ کمزور رہے گا چنانچہ وہی ہوگی جو غمناقی و فقر میں
کی مددگار بنے گا اور وہ کمزور رہے گا سبب یہ ہے کہ جیسے جس کو مال ملتا
جائے گا اس میں غصہ کی حرص بڑھتی جائے گی اس حرص اس کا نفس بھی غنی نہیں
ہو سکتا گا۔

سیدنا وحی پہنچنے کی شرح میں کہتے ہیں کہ "تو گمراہی کے مستقبل کا سبب
یہ ہے کہ نفس میں غنا و عزت پیدا ہو جاتی ہے اور غنا و عزت کے پر رخی ہو جاتا
ہے جو اس کی جان بچانے کے لیے کافی دینی عزت و جلال میں غمین و مددگار ہو
اور فقر کے مستقبل کا سبب یہ ہے کہ دنیا میں فقر و بے عزت سے دور رہنے کی
فراوانی و غنا و عزت میں سب سے زیادہ توجہ دینا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کو غنا و عزت کی
دوست دے دی جائے تب بھی وہ دنیا کی خواہش کے لیے غنا و عزت میں غمین و مددگار
نہیں رہے گا بلکہ دنیا کی غنا و عزت سے بھی غمین و مددگار نہیں رہے گا سب
سے دور رہے گا۔

یہ تمام غنا و عزت کی شرحیں غنا و عزت کی شرحیں ہیں
سے توجہ دینا کی

کہ وہ اپنے یہ نہیں کہہ دوسروں کے لیے قبول کرتے تھے۔ قیسرے حرزِ عمل کا محرک
تقویٰ و روع تھا۔ احباب کے مال کے بارے میں ظن غالب یہ تھا کہ وہ حدوں ہوگا اور
حکمِ وقت کے مال کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ ہیں وہ حرام نہ ہو۔ چوتھے بزرگ نے
اپنے عمل کا محرک خود بیان کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ حکمِ وقت جو کچھ دیتا ہے اس پر
احسان نہیں جتنا کہ اس کے بعد وہ یہ کہ بہت امداد اس کی ملکیت نہیں ہوتا۔ میں جو
کچھ جیتا ہوں اپنا حق جیت ہوں۔ اور دوست احباب سے قبول کرنے میں
اس کا اندیشہ ہے کہ آئندہ بھی وہ اس کا احسان جتنا لے لیں۔

(۷) یوسف بن سباع رحمہ اللہ نے ہا کہ چالیس سال سے میں کبھی دو قمیصوں
کا ایک نہیں ہوا۔ یعنی ایک ہی قمیص کو وہ دھو دھو کر استعمال کرتے رہے۔
شیخ انصاری نے اس واقعہ کے تحت یہ لکھا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے
کہ ایک بار امیر المومنین غفر بن اخطاب خصبہ دسے رہے تھے باس حال کہ ان کے
جسم پر جو لباس تھا ان میں گیارہ پیوند گئے ہوئے تھے اور ان میں کا ایک
پیوند چمڑے کا تھا گو یہ پیوند کے لیے بھی کپڑا میسر نہ آیا تو چمڑا ہی دیا۔

(۸) محمد بن علی اصفہانی رحمہ اللہ نے کہا۔ ہمارے قریب میں ایک زوجین
رہتے تھے۔ ان کے جسم پر بوسیدہ لباس تھا وہ نہ تو ہمارے کسی معاملے میں
داخل دیتے اور نہ ہماری مجلسوں میں آتے۔ میرے دل میں ان کی محبت و عزت
پیدا ہوئی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک محلِ ذریعہ سے دو سو درہم حلال ہوئے۔ میں
ان کے پاس گئے اور ان کی جائز کے ایک کنارے رکھ دیا اور کہا یہ درہم مجھے محل
ذریعہ سے مستحق آپ انھیں اپنی ضرورتوں پر خرچ کیجیے۔ یہ دیکھ کر انہوں

نے مجھ پر ایک غضب ناک نظر ڈالی اور کہا: میں نے اسٹر کے حضور فرغت اور عین ن
کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نشست، دیکر جائیدادوں کے غزوہ مستر بنزردینا رفتہ
لگا کر خریدی ہے۔ اور بتم ان چند درہموں کے عوض بیٹھ بہکا کر نشست سے
خروج کرنا چاہتے ہو۔ یہ کہا اور جاننا چھوڑتے ہوئے، ٹھکڑے ہوئے، مدمدم
بہتر گئے ہیں۔ بیٹھ کر غصے سے کہنے لگا: اس دن میری نشستیں ان سے زیادہ کروم و
مترم و خود اپنے سے زیادہ ذلیل و حقیر و رکونی نہ تھا۔

(۹) اسی طرح کا ایک واقعہ رسالہ قشیرہ اور اس کی شرح میں مندرج
بیان کیا گیا ہے۔ خیر النساء رحمہ اللہ نے کہا کہ میں ایک مسجد میں داخل ہوا۔ میں
نے دیکھا کہ اس میں ایک فقیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب انھوں نے دیکھا تو گھر
میردامن پکڑ لیا اور کہا اے شیخ میری مدد فرما۔ میں ایک سخت مصیبت
میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیا مصیبت ہے۔ انھوں نے کہا: میں
”فقر“ سے خروج کر کے عافیت و رفاہیت کی طرف تکمیل دیا گیا ہوں۔ ورنہ یہ
پیش آیا تھا کہ ان فقیر کے بعض دوستوں نے ان کے فقر و فاقہ سے اس کا کر
ن کے سامنے تصور اسامال رکھ دیا تھا اور بت گھر سے ہونے لگے تھے کہ وہ اس
دوسرے نہ کر سکیں۔ یہ سنی وہ مصیبت جس میں وہ مبتلا ہو گئے تھے اور اس سے
بچنے کے لیے خیر النساء کے دامن سے پٹ کر فریاد کر رہے تھے۔

(۱۰) محمد بن محمد بن حمد رحمہ اللہ نے کہا: میں جو بدو رقی کی مجلس میں
تھا۔ انھوں نے کہا: فقیر کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں خوش خبری ہے۔ اس
مجلس نے اس کی تشریح چاہی۔ انھوں نے کہا دنیا میں خوش خبری یہ ہے کہ
بادشاہ وقت اس سے خزانہ طلب نہیں کرتا۔ ورنہ آخرت میں خوش خبری یہ ہوتی ہے۔
اس سے کہ حساب طلب نہیں کرنا چاہئے۔

شرح کرتے ہیں کہ یہ فقہ کے نوکڑیوں سے ایک بڑی مدد ہے۔ اس کے
مردوں کے اور بھی نوکڑیوں میں شریعت کی دیکھ بھال اور اس کے حساب کتاب
سے فراغت و راحت ہے۔ شریعت کی طرف سے کامل توجہ اور مناجات کی لذت و مدار
سے بہت دُور جاتا ہے۔

فقہ و غنا کے درمیان فضیلت کی بحث | فقیر صاحب اور غنی شکر میں کین
انفس ہے یا تصونت کی کتاب

ہاں میں سوچ رہی تھی کہ یہ درمیان غنی کے احیاء العلوم میں سے ہے۔
بحث کی ہے۔ غنی و غنیوں کی بڑی تعداد ہے فقیر صاحب کو فضائل قرار دیا ہے اور
ن میں کہ یہ بڑے بڑے ہیں جنہوں نے غنی شکر کو فضائل کہا ہے۔ یہ غنی
کے فضائل میں سے نہیں بلکہ یہ بحث کی ہے کہ فقیر صاحب کو فضائل کہا جاسکتا ہے
اور غنی شکر کو۔ اس کے بعد انھوں نے ان دونوں کی فضیلت کا موازنہ
کے فضائل درجہ پر کشید ہے۔ بعض غنیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک غنی
بحث ہے کیونکہ یہ دُشدر در عمل رزم و مزوم ہیں۔ جب ان صبر ہوگا وہاں شکر
بھی ہوگا اور جب شکر ہوگا وہاں صبر بھی ہوگا۔

مردان کے نزدیک فقیر صاحب کے حق میں دو دلیلیں یہی ہیں جو سے
شریک غنی کے فضائل قرار دیتی ہیں۔ پہلی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
پنے یہ فقر کو اختیار فرمایا۔ اور دوسری یہ کہ فقرائے صحابہؓ میں مال و دولت سے
بہت جنت میں داخل ہوا ہے۔

فقر اختیار کے بارے میں ایک ضروری یاد دہانی
ہاں سب نے دو مسائل دیکھے کہ خود فقر و فاقہ اختیار کرنے کے بارے میں
کتاب و سنت سے نہیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جہاں

کو ترجیح دینے اور اللہ کی رزاقیت پر توکل کرنے کے مدارج متفاوت ہیں۔ وہ نہیں
 مدارج کے لحاظ سے رہنمائی کی گئی ہے۔ ایک طرف سب کچھ خرچ کر دینے کی ہر نعت
 کی گئی ہے۔ دوسری طرف فقر و فاقہ کے باوجود ایثار کی بات کی گئی ہے۔ ایک طرف
 کسی سے اس کا تمام مال قبول کر لیا گیا ہے اور دوسری طرف کسی کے تمام مال کو قبول
 کرنے سے انکار کیا گیا ہے۔ یہ کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ ایمان باللہ و توکل علی اللہ اور
 ایمان بہ آخرت کے مدارج متفاوت ہونے کی بنا پر احکام مختلف ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم
 میں مال خرچ کرنے سے متعلق عام ہدایت یہ دی گئی ہے کہ انسان نخل اور سرسبز درختوں
 سے حتر کرے۔ اس کا خرچ شرعی حدود کے اندر معتدل ہونا چاہیے۔ اس کے
 لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیات ۲۶ تا ۳۰ اور سورہ الفرقان کی آیت ۶۷ کا مطالعہ کرنا
 چاہیے۔ دوسری طرف خاص اور ہنگامی حالات میں اپنی ضرورت سے زیادہ مال
 راہِ خدا میں خرچ کر دینے کی ہدایت بھی دی گئی ہے اور دوسروں کو اپنے اوپر
 ترجیح دینے کی مدح بھی کی گئی ہے۔

ہنگامی حالات میں ضرورت سے زیادہ مال فی سبیل اللہ خرچ کر دینے کا
 حکم سورہ البقرہ میں دیا گیا ہے۔

”اور پوچھتے ہیں ہم راہِ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت

سے زیادہ ہو“ (البقرہ رکوع ۲۷ آیت ۲۱۹)

اور سورہ الحشر میں نصاً کی مدح کرتے ہوئے فرمایا:

”اور مال نے ان لوگوں کے لیے بھی سببِ جہنم بن گیا جو ان کی آمد سے پہلے

ہی درابھرت میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کیے جاتے ہیں جو ہجرت کر کے

ان کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت

نہیں ہے۔ یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے درپیشی و غربت پر دوسروں کو ترجیح

دیتے ہیں خود اپنی جگہ خود وقت ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ شیخ نفس
 میں لکھتا ہے، اسے اپنے گئے وہی نور پا سکتے ہیں۔ (راشتریت ۱۹)
 انصارِ مدینہ نے کہا جو میں گئے گئے ہیں جس اشارے کا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک
 خاکہ ہے اور جس کی کوئی مثال تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا
 کہ خود فتنہ و فساد اختیار کر کے دوسروں کو اپنے و پرترجیح دینا قابلِ حریف و ریح
 نفس سے بچ جانے کی عمر مت ہے۔ قرآن و احادیث میں اس خبر پر نہ کرنے کے
 لیے دو مسئلہ استدلال کیے گئے ہیں۔ پہلے در شیخ بخل مال میں اللہ کے غائب کیے
 ہوئے حقوق کو نہ کرنے کا اور شیخ اس سے گئے بڑے کر بخوشی کو کہتے ہیں۔ اور
 جب اس غنڈ کو نفس کی طرف منسوب کر کے شیخ نفس کہتا ہے تو یہ تنگ
 نظری، تنگ دلی، کم حوصلی اور دل کے چھوٹے پن کا ہم معنی ہو جاتا ہے جو بخل سے
 وسیع تر چیز ہے بلکہ خود بخل کی بھی اصل جڑ وہی ہے۔

ابو الہیجہ ۳۰۰ ہجری کے کہا کہ میں بیتِ شریک حوائث کر رہا تھا۔ میں نے
 دیکھا کہ ایک شخص صرف یہی دعا مانگ رہا ہے۔ اللہم قنی شیخ نفسی اس
 اللہ بچ میرے نفس کی مثل اور بخل سے بچائے میں نے کہا آپ بار بار صرف یہی دعا
 کیوں مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر مجھے شیخ نفس سے بچایا جائے
 تو میں نہ چوری کروں نہ زنا کروں نہ گناہوں نہ اس طرح کے دوسرے گناہوں کا کتاب
 کر دوں گا۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہ عبد الرحمن بن عوف تھے۔ (ابن جریر طبری) اس
 روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نفس نہ صرف بخل بلکہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے۔
 متقدمین نے بخل اور تمام مساویوں کو اس سے نفی کر رکھا۔

دوسرے کو اپنے اور اپنے بل و عیال پر ترجیح دینا کہ وہ
 ابن جریر طبری نے تفسیر قرآن میں اور امام ترمذی نے تفسیر میں سورہ

عشر کی س آیت کے تحت یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نصیری (عرب) بڑا بڑا نصیری
 ایک مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ کھانا بہت کم ہے اور بچوں
 نے بھی بھی نہیں کھایا ہے۔ انھوں نے کہا بچوں کو بھی کھانا دو اور کھانا مہمان کے
 سامنے رکھو۔ جب وہ کھانا شروع کر دیں تو چراغ کو ٹھیک کر کے پہلے بھی
 دینا۔ ان کی بیوی نے اس پر ہلکا کیا۔ وہ اندھیرے میں خود بھی منہ چھپاتے رہے
 تاکہ مہمان یہ نہ سمجھے کہ وہ تنہا کھا رہا ہے۔ مہمان نے اس قدر ہمو کر دیا اور پورا
 گھر جھوکا دیا۔

کسی سے پورا مال قبول کر لینے کا ایک دوسرا واقعہ

حضرت عمر بن الخطابؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں حدیث
 کرنے کا حکم دیا۔ جس وقت آپؐ نے یہ حکم دیا اس وقت میرے پاس وہ ایک
 ایک اچھی خاصی مقدار موجود تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں اسے بڑے
 سبقت سے بے سکوں گا تو وہ آج کا دن ہو سکتا ہے۔ یہ خیال کر کے اپنا صفت مال
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ
 اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ میں نے کہا اس کے برعکس صفت مال
 اہل و عیال کے لیے باقی ہے۔ اور اب بڑے بڑے چھوڑے ان کے پاس تھا وہ سب سب
 لے آئے۔ حضورؐ نے ان سے پوچھا۔ تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا باقی رکھا
 کہا میں نے اسے ضروریوں کو چھوڑ دیا ہوں۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں یہ دیکھ کر
 میں نے اپنے دل میں کہا۔ میں بڑے بڑے بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔

اسی واقعہ امام ترمذی نے باب مناقب مناقب جوہر ساقی میں درج فرمایا ہے
 کتاب زکوٰۃ میں بیان کیا ہے۔

نہا یہ واقعہ غور و فکر کے وقت پیش آیا تھا۔ موریہ غبارِ رُفیف
 وانا چوری کے اس سیر میں بہت مختصر کے ساتھ اس واقعہ کا ذکر غور و فکر
 کے بیان میں کیا ہے۔
 تمام ہاں قبول نہ کرے گا یہ واقعہ

حضرت بابرتین بہت سے روایت سے کہ جو لوگ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ تھے۔ ایک شخص نے اسے سب پر سونے کے
 ایک ٹکڑے کے لئے اور کہا یہ میں نے اسے ایک کان امعدان میں دیا
 ہے آپ سے قبول فرمایا یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ اس کا سو میرے
 پاس اور چھ نہیں ہے۔ آپ نے اس شخص فرمایا اور منہ پھیر دیا۔ وہ آپ کے اپنے
 ہاتھ کی طرف آئے اور وہی بات دہرائی۔ آپ نے کچھ دوسری طرف منہ پھیر دیا۔ وہ
 بائیں ہاتھ کی طرف آئے اور وہی بات دہرائی۔ آپ نے ان کے دو
 ٹکڑے کر دیئے۔ ان کی طرف پیش کیا۔ گروہ نے ان سے کہا کہ تو زخمی کر دیتا۔ کچھ
 شے میں فرمایا۔ تو میں کوئی شخص بنا سب کچھ کر رہا تھا کہ یہ صدقہ ہے
 اور کچھ دوسروں کے لئے ہے۔ ہاتھ پھیرتا ہے۔ یہ اور بھی بہترین صدقہ دینا ہے
 جو کسی کو ملتا ہے۔ نہ اس کے لئے

اس سے صدقہ جنت واقعہ یہ ہے۔

حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل
 ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے پاس سے گزرے۔ جب پہنچے
 مسجد کے آگے تو آپ نے ان کے پاس سے گزرے۔ یہ سب اس واقعہ کے دوسرے

دیئے جائیں۔۔۔ اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو صدقہ پر ابھارا۔ اب وہی شخص جنہیں دو کپڑے دیئے گئے تھے آگے بڑھتے اور ایک کپڑا بطور صدقہ زمین پر ڈال دیا۔ آپ نے بہ آواز بلند ڈانٹ کر فرمایا۔ تم اپنا کپڑا، مثالو (یعنی آپ نے ان کا یہ صدقہ قبول نہیں کیا۔)

نہ دقتات سے بھی یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ فقر اختیار کی کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو ہر بزرگ کو حاصل ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بصدیق سے ایسے بزرگ نظر نہیں آتے جنہیں یہ مقام حاصل ہو۔ اب تو جو جس اور جمع اور اسراف و تبذیر سے جتناب ہیں ایک مشکل ہو رہی ہے۔

۵
لکھنؤ

لفظ زبدہ غریب لغت میں قیمت اور حقیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے
کہتے ہیں مثلاً زبدہ ان قلیل - قرآن عدد احدی احتفروہ در اود
زبدہ ان (۱) صاحب قوموں کے زبدہ کے معنی میں زبدہ زبدہ اور غبت کی ضد
بتائے ہیں۔ مفردات اور مرادف میں سب کے زبدہ کے معنی میں لکھتے ہیں اور زبدہ
فی الشی کے معنی میں یہ کہ کوئی شخص اس سے اسراغس کے والد ہو اور اس میں
سے قدر قلیل پر بھی رہے۔ اس کے الہامی اور شرعی معنی ہو گئی زکریا نصاری
رحمہ اللہ کے یہ بیانات ہیں :

وہو اسراغس بالقب عن الدنیا	زبدہ دنیا کے تین غریب کو کہتے ہیں در یہ
وہو رأس کل طائفة ذلہ ضد	ہر ملت کی اس سے ہے کیونکہ یہ حب دنیا
حب الدنیا مذی ہو اس کل خبیثہ	کی ضد ہے ہر ذلت و گناہ کی جڑ ہے۔
لفظ زبدہ سب لغت و زبدہ ری کے معنی میں ایک جگہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے :	
وَسَرُّوْهُ بِتَمْرِ بَحْرٍ دَرَّ اِلَیْہِمْ فَلَوْ دَوْوْهُ	آخر کار انھوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت
وَرَاٰ اَصْلٰہِمْ مِنْ اَبْنٰہِمْ اِنْ یَسْتَفْہِمُوْا	پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالے اور وہ

میر رہے تھے اس سے بیزار۔

صوفیہ و رحمہ کے درمیان میں مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ یہ کس سے ہے۔
 سبب دنیا سے صرف قلبی غرائض و رب غیبی کافی ہے یا بالفعل اس کا ترک
 کو ضروری ہے اور پیش یہ کہ مکرر انصاری کی جو تعریف نقل کی گئی ہے وہ
 ان دونوں کی رائے کے مطابق ہے جو صرف قلبی غرائض کو کافی سمجھتے ہیں، دوسری
 رائے کتاب و سنت کے مطابق معلوم ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں ایک طرف دنیا دار
 و اسباب دنیا کی مذمت و حقارت میں بیسیوں آیتیں و روایاتیں موجود ہیں۔
 اور دوسری طرف ان میں سے کہیں کہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کی ضرورت و اہمیت پر
 متعدد آیتیں و روایاتیں موجود ہیں جن لوگوں نے اپنے غلبہ حال کی وجہ سے صرف ان آیتوں و
 حدیثوں کو سامنے رکھ لیا جن میں مذمت و حقارت بیان کی گئی ہے انھوں نے متفقہاً ترک و
 سبب کو نہ رکھ لیا۔ ضروری قرار دے دیا و جن لوگوں نے دونوں طرح کی آیتوں و روایاتوں کو سامنے
 رکھا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ مذمت کس پہلو سے کی گئی ہے اور اس کی ضرورت و اہمیت اس کی
 مدح کس پہلو سے کی گئی ہے انھوں نے نہ رکھ لیا۔ صرف اس غیبی کو کافی سمجھ لیا ہے۔
 اس طرح تمام آیات و روایات میں موافقت و تطبیق پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا میں سبب سے
 لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ ترک کر کے گوشہ نشین ہو جائے بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے
 کہ اس کو اس کے خاتمہ اور اس کی مرنیت میں کسٹھول کر کے زوال و فنا پر لے جائے۔
 سبب ملک و جہ دنیا معیون ہے جو انسان کو خدا سے غافل کر دے اور جس سے انسان
 اپنی زندگی کو مقصود بنا لے اور اسی دنیا کی مذمت و حقارت سے قرآن بھر رہا ہے
 کیونکہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا پتھر کے برکتے کی زینہ حقیقہ ہے۔ سبب کچھ نہیں ہے
 ایک شمر یہ دیکھو کہ یہ دنیا بڑا بڑا دار و مدار ہے
 چھت دنیا کا زخمد غافل بہانے کوئی نہیں ہے و فرزند و فرزند

ان کے یہاں سے ہر قسم کے رنج و غم دور ہو جائے اور ان کی زندگی بھر ان کے پاس
 سے شکر و تحسین کی آواز نہ گزرے اور ان کی خدمت میں ہر وقت ہر قسم کی
 خدمت و تعظیم ہو اور ان کی عزت و کرامت بڑھ جائے اور ان کے دل میں ہر وقت
 کرم و رحمت ہو اور ان کے پاس ہر وقت ہر قسم کی نعمت ہو اور ان کے
 دل میں ہر وقت ہر قسم کی مسرت ہو اور ان کے پاس ہر وقت ہر قسم کی

(۱) اور ان کے دل میں ہر وقت ہر قسم کی مسرت ہو اور ان کے پاس ہر وقت ہر قسم کی
 خدمت و تعظیم ہو اور ان کی عزت و کرامت بڑھ جائے اور ان کے دل میں ہر وقت
 کرم و رحمت ہو اور ان کے پاس ہر وقت ہر قسم کی نعمت ہو اور ان کے
 دل میں ہر وقت ہر قسم کی مسرت ہو اور ان کے پاس ہر وقت ہر قسم کی
 خدمت و تعظیم ہو اور ان کی عزت و کرامت بڑھ جائے اور ان کے دل میں ہر وقت
 کرم و رحمت ہو اور ان کے پاس ہر وقت ہر قسم کی نعمت ہو اور ان کے
 دل میں ہر وقت ہر قسم کی مسرت ہو اور ان کے پاس ہر وقت ہر قسم کی

(۲) اور ان کے دل میں ہر وقت ہر قسم کی مسرت ہو اور ان کے پاس ہر وقت ہر قسم کی
 خدمت و تعظیم ہو اور ان کی عزت و کرامت بڑھ جائے اور ان کے دل میں ہر وقت
 کرم و رحمت ہو اور ان کے پاس ہر وقت ہر قسم کی نعمت ہو اور ان کے
 دل میں ہر وقت ہر قسم کی مسرت ہو اور ان کے پاس ہر وقت ہر قسم کی

(۳) اور ان کے دل میں ہر وقت ہر قسم کی مسرت ہو اور ان کے پاس ہر وقت ہر قسم کی
 خدمت و تعظیم ہو اور ان کی عزت و کرامت بڑھ جائے اور ان کے دل میں ہر وقت
 کرم و رحمت ہو اور ان کے پاس ہر وقت ہر قسم کی نعمت ہو اور ان کے
 دل میں ہر وقت ہر قسم کی مسرت ہو اور ان کے پاس ہر وقت ہر قسم کی
 خدمت و تعظیم ہو اور ان کی عزت و کرامت بڑھ جائے اور ان کے دل میں ہر وقت
 کرم و رحمت ہو اور ان کے پاس ہر وقت ہر قسم کی نعمت ہو اور ان کے
 دل میں ہر وقت ہر قسم کی مسرت ہو اور ان کے پاس ہر وقت ہر قسم کی

الجھ جاتا ہے۔ اسی چیز کے لیے ہی دیت میں کہیں امل اور کہیں طوں میں
کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

(۳) آپ نے فرمایا دنیا میں زہد، صدق کو حرام کرنے اور ان کو فاسخ کرنے

کا نام نہیں ہے بلکہ دنیا میں زہد یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہو، اس

پر بھروسے کے بجائے تمہیں زیادہ اعتماد اس چیز پر ہو جو اللہ کے

پاس ہے (۱)۔

ان حدیثوں سے زہد کی حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبتی، بخل اور

فصلوں امیدوں سے پرہیز اور اللہ تعالیٰ کے بے کراں خزانے پر اعتماد کا نام ہے،

بالفعل ترک مال و اسباب زہد کے لیے ضروری نہیں ہے۔ سفیان ثوری

رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ دنیا میں زہد، مومن اور تہمت پرست پہننے اور روکھا پھینکے

کھانے کا نام نہیں ہے بلکہ دنیا میں زہد، موت اور آخرت سے غافل کرنے والی

امیدوں اور آرزوؤں کو ختم کرنے کا نام ہے (۲)۔

یہی بات امام مالکؒ نے فرمائی ہے :

زید بن جہین کہتے ہیں کہ میں نے امام مالکؒ کو کہتے ہوئے سنا جب کہ ان

سے سوال کیا گیا تھا کہ دنیا میں زہد کس چیز کا نام ہے انھوں نے کہا

کہا کہ حلال اور پاک کمائی اور قسرا مل یعنی دنیوی آرزو کی کمی زہد ہے (۳)۔

ایک اور شخص نے امام مالکؒ سے سوال کیا کہ زہد کیا ہے تو انھوں نے جواب دیا، تقویٰ

یعنی زہد تقویٰ کا نام ہے (۴)۔

امام تفسیریؒ نے اپنی کتاب میں صوفیہ کے اس گروہ کے اقوال بھی نقل

(۱) طیبی شرح مشکوٰۃ (۲) مشکوٰۃ بحوالہ شرح السنۃ (۳) مشکوٰۃ بحوالہ مشکوٰۃ (۴) حیار آدم

کہے ہیں جو ترک مال و اسباب کو زہد کی حقیقت سے خارج سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زہد کی حقیقت بین کرنے میں ایک گروہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ:

”زہد صرف حرم میں ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ نے حلال کو اپنے

بندوں کے لیے مباح قرار دیا ہے، جب اللہ نے اپنے کسی بندے

کو مال حاصل مرحمت فرمایا اور اس مال میں اس پر شکر کو واجب فرمایا

ہے تو جس مال کو رکھنے کی اجازت، اللہ نے دی اس کو اپنے اختیار و

پسند سے چھوڑ دینا کس طرح قابل ترجیح ہو گا؟ شیخ ارباب مہم تشریح

کرتے ہیں کہ اس قول کی بنا پر اس کو ترک کرنا زہد نہیں ہے (۱)

اس مسئلے میں اشتباہ اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ فقر مع لصبہ اور فقر کے

صاحبین کی مدح و ثنا میں جو احادیث آئی ہیں انھیں زہد کے باب میں نقل کر دیا

جاتا ہے۔ نہ فقر و نہ زہد مترادف الفاظ نہیں ہیں۔ اسی طرح دنیا و مال کی مذمت

میں جو احادیث اور آیات ہیں انھیں بھی زہد کے باب میں نقل کر دیا جاتا ہے یہ طریقہ

بھی صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ کثیر مال رکھتے ہوئے دنیا سے بغضی اور قس مال کے

ساتھ دنیا کی طرف میلان و راس کی رغبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پائی نہ جاتی ہو یا

سمجھ میں نہ آتی ہو۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین

نے مال کو ترک نہیں کیا تھا بلکہ خوشنودی و رباب و جرّ و خیرت کے لیے روزِ خیر میں

اسے صرف کیا تھا اور اپنے لیے انتہائی سادہ زندگی، فقیر کی تھی۔

تفکر

۱۔ ہم غزالی رحمہ اللہ نے حیا و عفت و عین میں تفکر پر فنی شخصیات سے ہم
 سے کہہ کر اس کا صرف ترجمہ کیا جائے تو ایک مستقل پختہ تیار ہو سکتا ہے۔ ہم
 خود ہی رحمہ اللہ نے بھی ریاض صمدین میں "تفکر" کا ایک مستقل قانون قیام کیا
 ہے۔ غفلت و زندقہ ہی وہ امیاری خصوصیت ہے جو انسان کو حیات سے متزلزل کر
 دیتی ہے۔ اگر تفکر کی قوت استعمال نہ کی جائے تو انسان نہ دنیوی ترقی حاصل کر سکتا
 ہے نہ آخرت کی یہی قوت ہے جو انسان کو شرک پہنچنے سے کما سب سے بڑے
 ذریعہ و وسیلہ ہے۔ اسے استعمال کیے بغیر ذکر پران نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ
 قرآن کریم میں بار بار تفکر کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور کہیں صراحتاً
 کہا گیا ہے کہ "ما مغزالی" ہے۔ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں
 کثرتِ تفکر و تدبر کا حکم دیا ہے۔ ورنہ تفکر کرنے والوں کی تعریف و تہنیت
 صرف آل عمران کے آخری رکوع کی آیت نقل کی ہے۔ ہم خود ہی نے بھی یہی نقل
 کی ہیں اس لیے ان آیتوں کے ترجمے یہاں پیش کرتا ہوں :

(۱) سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے :

زمین و آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے
 آنے میں نہ ہوش مند ہو کوں کہے ایسے بہت نشانیوں ہیں جو اُسے

بیٹے و بیٹیاں ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں و راستوں و زمین کی
مستقیمت میں غور و فکر کرتے ہیں (وہ سب اختیار ہوں گے) اس لئے ہیں یہ غور و فکر
یہ سب کچھ تو انہی نفسوں و رتبہ متعلقہ نہیں بتایا سب تو پاک ہے اس
سے کہ بحث و مکر ہے سب باتیں و ذرات کہ خدا سب سے بڑا ہے۔
(آیت ۱۹۰-۱۹۱)

(۲) اس آیت کے ہر حصہ میں تیس برس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔
خدا کے ساتھ ایسے چلنا و دو دوں کرنا و مانگنا و سوچنا
تو سب سے حبیب تر ہے کون سی بات سب سے جنوں کی ہو؟
وہ تو ایک سخت و بڑی حد تک پیچیدہ و متنبہ کرنے والا ہے۔
(سب ۱۳۶)

(۳) بس یہ غور نہیں ڈالتے و غور پر کیسے کرتے ہیں و رسموں پر کہ میں
میں کوئی نہ کہ سب سے بڑا ہوں پر کیسے کرتے ہیں و زمین پر
کہ میں نے ان کی بات سنی ہے پس تو ان کے ساتھ جاتا ہوں تو ان کی سمجھنا سب سے
(مفاد شیعہ)

پھر یہ یہ لوگ زمین میں چلے پھر نہیں جاتے اس تو ان کے ہر قدم پر
خدا کا چلنا ہے چلنے کی بات ہے۔ (پس منٹ ۱۴۰)

نہایت میں نہایت یہ کہ غور و فکر کی ترغیب و رسم کا حکم ہرگز نہ ہے
یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر کی ترغیب دی جا رہی ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ
اس کی نوعیت یہ ہے کہ غور و فکر کی ترغیب و رسم کی ترغیب کی نوعیت یہ ہے کہ
اس کا نام ہے متعلقہ ترغیب و رسم کا نام ہے و ترغیب و رسم کی ترغیب و رسم
کو حیرت حاصل کیا جائے جو لوگ اس میں نہایت غور و فکر کرتے ہیں وہ سب اختیار

کہہ اٹھتے ہیں "پروردگار یہ سب کچھ تو سب فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے" تو
 پس اس سے کہ عجب کہ مگر ہے: "سو بڑا سبب میں جس تفکر کا حکم دیا گیا ہے"
 وہ یہ ہے کہ انفرادی واجتماعی دونوں طرح ٹھنڈے دل سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کی نبوت و رسالت اور آپ کے پیغام پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کے
 پیغام میں آخر جنون کی کون سی بات ہے۔

بشور دلیل احادیث پیش کرنے کے سلسلے میں امام غزالی نے حضرت علی
 اور عبید بن عمیر کی اس حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے جس کا ذکر باب الشکر میں گزر رہا ہے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گریہ و بکا کو گریہ تشکر اور آبی غم کے آخری رکوع
 کی آیتوں میں تفکر کا نتیجہ قرار دیا ہے اور امام نووی نے یہ حدیث نقل کی ہے:

عن ابی یعلیٰ شداد بن اوس رضی	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "موت
اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ	وہ ہے جو اپنے نفس کا موی سبب ورموت
وسلم قد سیتس من وان نفسه	کے بعد وانی دنیا کے لیے عمل کرے اور متی
وعمل لما بعد الموت واما حق	وہ ہے جو اپنی خوشی و شہ نفس کی پیروی پر
من اتباع نفسه هواها وتمی	اللہ کی مغفرت و رحمت کی تمنا کرے۔
علی اللہ) (رواہ الترمذی)	

میں قسم کی تمنا، تمنا کے لیے مریں و فریب نفس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

قل احسن: تفکرو ساعة خیر من قیام

بزرگوں کے اقوال

میلہ (۱)

ایک گھنٹے کا شکر ایک رات کے قیام سے بہتر ہے۔

(۱) حیدر العلوم ج ۳ باب شکر بعد کے اقوال بھی اسی باب سے لیے گئے۔

۱۰۱ قول اے میں، نہ پھر نہ

تو بیت مسندت و مسندت

۱۰۲ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

۱۰۳ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

۱۰۴ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

۱۰۵ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

۱۰۶ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

۱۰۷ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

۱۰۸ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

۱۰۹ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

۱۱۰ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

۱۱۱ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

۱۱۲ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

۱۱۳ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

۱۱۴ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

۱۱۵ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

۱۱۶ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

۱۱۷ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

۱۱۸ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

۱۱۹ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

۱۲۰ قول اے میں، نہ پھر نہ

مسندت و مسندت

پر ڈال لی، درود سنائے، ہم نے چاہا آپ کیوں روئے گئے انھوں نے
 کہا یہ سوچ کر کہ میری عمر گزری جا رہی ہے، سب سے بڑا ملکہ ہے اور میری
 موت قریب ہے۔

فکر کی حقیقت اور اس کا ثمر فکر کے معنی یہ ہیں کہ غیب و دماغ میں وہ
 مغزینہات حشر کی باتیں تاکہ انسان کو
 تیسری معرفت پیدا ہو۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھنا چاہیے کہ کوئی شخص دنیا کی
 طرف مائل اور حیات دنیا کو ترجیح دے، ہو لیکن یہ بتا دے کہ اسے یہ معرفت
 حاصل ہو جائے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت قابل ترجیح ہے، اس کے دو طریقے
 ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ کسی سے یہ سنے کہ آخرت قابل ترجیح ہے، یہ سن کر وہ اس
 کی بات مان لے اور اس کی تصدیق کرے، دوسرے طریقے سے یہ سمجھ کر اس کے دل
 پر اعتماد کر کے آخرت کی طرف مائل ہو جائے اور اپنے عمل کو اسی کے مطابق بنائے
 یہ درحقیقت، تسلیم ہوگی معرفت نہیں ہوگی، دوسرے طریقے سے یہ سمجھ کر وہ بخود خود یہ جان
 لے اور سمجھے کہ جو چیز دائمی و رہانی رہنے والی ہو وہ خدا کی درنانی کے مقابلے میں زیادہ
 قابل ترجیح ہوگی، در یہ بات اپنے ذہن میں سمجھ کر اسے آخرت دائمی و رہانہ قرار دے
 ان دو معرفتوں سے تیسری معرفت یہ حاصل ہوگی کہ آخرت زیادہ قابل ترجیح ہے
 اس کے مقابلے میں دنیا و دنیا کی ترجیح نہیں دی جا سکتی، یہی تیسری معرفت
 کو فکر، تامل اور تدبر کہتے ہیں۔

غلام، حوالہ، درود، سب اس کے ثمرات ہیں۔ اس کو فائدہ مند قرار
 دیا جاتا ہے۔ یہ علم جب قلب اور اس میں ہوتا ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے، درجب
 دل کا حال بدل جاتا ہے، تو غنہ و بوارح کے اعمال بدل جاتے ہیں، اس کی مقدمات
 سے معلوم ہو کر عمل، حال، حالت سے بوجہ، عمل کا تعلق سے درجہ، نیکو کار، نیکو کار

فکر ہی تو حسنات و خیرات کا مبداء اور اس کی کیمیت ہے۔ فکر کی اس حقیقت سے اندر زدگ و دلہ است فیصلت کا منہ، وہی مقام حاصل ہے، اسی پہلو سے فکر کو ذکر پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ در اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک گھنٹے کا فکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے کیونکہ یہی چیز انسان کو کمروہات سے مرغوبات کی طرف و درجہ دنیا سے زہد و قناعت کی طرف پسند دیتی ہے۔ در اسی سے مشاہدہ و تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔

فکر کے میدان | فکر کی جو، فی کے لیے کوئی ایک ہی میدان نہیں ہے بلکہ یہ سب شمار میدانوں میں دوڑتی اور بے شمار علوم حاصل کرتی ہے۔ اور پھر ان سے اعمال کی شکل میں بے شمار ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں جو چند میدانوں کی ایک فہرست دیتے ہیں، ان میں ہر میدان ایک مستقل نوع ہے جس کے تحت بیسیوں فصلیں داخل ہیں۔

(۱) ستر آجائی کی خیرات میں تنکر (۲) اشتر کی صفات میں تنکر (۳) معانی میں تنکر (۴) سات میں تنکر (۵) مہبت یعنی ہلک کرنے والے گزروں میں تنکر (۶) نبیات یعنی نجات دینے والی نیکوئیوں میں تنکر۔

تنکر کو ہر ایک مقام سے وضع کرتے ہیں۔ فرض کیجیے کہ معاہدے میں تنکر کرنا ہے، اس میں جہاں تنکر یہ ہوگا کہ ہر شخصیت کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ جس شخص سے نا پسند کرنا ہے، ہر شخص سے مراد ان کو جان میں رکھنا یا جاننے والی کی زحیدتیں ان کے دل و دیش میں سنائی دینی ہے۔ یہ بھی سوچنا ہے کہ جو چیز ہر وقت تنکر دیتی ہے، ہر لمحہ عجب و عجیب کو دیکھنا ہے وہ بھی بھی نا پسند ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سوچنا ہے کہ جس شخص سے نا پسند کرنا ہے، اگر وہ کسی شخصیت میں جہد ہے تو فوراً اسے ترک کر دینا۔

نادم ہو، در استغفار کرے، در گناہ و بدعت و بدعت نہ دیکھے، ہر وقت اس سے بچنے کی تیار ہوئے۔ اس میں شخصی خیر و بد نہ ہو، ہر شخص کے ساتھ ہو، ہر ایک غور کرے، ہر

زبان سب جوڑیں کے گناہوں کا رنج و کدورت ہے۔ غیبت۔ اتنا مریض ہوٹا۔ اپنی تربیت و
 توفیق۔ دوسروں کے ساتھ استغناء و اختیار۔ گناہوں کو چھوڑنا۔ فساد۔ ہر مسئلہ کو
 سوچنا چاہیے کہ وہ گناہوں میں سے کسی ایک یا چند میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اگر سب تو
 اسے فوراً ترک کرنا اور استغناء کرنا چاہیے۔ ورنہ ہوئے گناہ کی تلافی کا ہر کام کرنا
 چاہیے اور اگر آئندہ کچھ اس میں مبتلا رہے گا۔ نہ پیشہ ہو تو جس سے پہلے کی توبہ نہ
 غم کرنا چاہیے۔ ایک تہذیب یہ ہے کہ فی موشی اپنے دیرینہ گناہوں کو یاد رکھنا ہے
 گناہوں کو یاد رکھنا یا پھر کوئی گناہ رکھنے کا کہ اسے اپنی زبان سے نہ کہ دوسرے سے
 تہذیب یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو ان گناہوں پر اسے ٹوک دیں
 اور جن کی مجلس میں زبان کے گناہوں کا ارتکاب نہ ہوتا ہو اور بعض حالت میں
 یہ تمیز کی تہذیب بھی اختیار کی جاسکتی ہے کہ ناگزیر ذرتوں کے گناہوں پر گناہوں کے
 لیے تنہائی کی زندگی بسر کرے۔ اور اس میں اللہ کی عبادت اور نیکی کے کاموں میں
 مشغول رہے اور دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔
 امام غزالیؒ نے ایک اور مثال پیش کی ہے کہ ماہ کی دی ہے۔ انسان سب سے
 پیٹ میں جو کچھ بطور غذا یادوار داخل کرتا ہے اسے دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں وہ حرام
 یا مشتبہ تو نہیں ہے اگر اس کی کمائی حرام یا مشتبہ ہو تو اسے حلال نہ لے
 رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام غزالیؒ نے کہا ہے:
 ان العبادات کلھا ضالعة مع اکل
 الحرام وان اكل الحلال امنس بعدا
 حرام خورن کے ساتھ تمام عبادتیں ضائع
 ہو جاتی ہیں البتہ اگر حلال خورے تو عبادت
 کی بنیاد ہے۔ (۱)

مسلمان کو خود سوچنا چاہیے کہ اللہ کی جو عبادت اسے حرام و حلال ہے
 ایسا کرنے سے بھی نہیں روک رہی ہے وہ فی واقعہ عبادت ہے یا نہیں؟
 اوپر مذکور کی عبارت ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ جس مسلمان کا ذریعہ معاش
 حرام ہو وہ اللہ کی عبادت ترک کر دے بلکہ یہ ہے کہ حرام ذریعہ معاش کو ترک
 کر کے عبادت کو تہیتی عبادت بنائے۔

مراقبہ

مراقبہ لغت میں نگرانی و مراقبت کو کہتے ہیں اور تصوف کی مسمیٰ میں
اس کے معنی یہ ہیں کہ بندے کو ہر وقت اپنی تمام حرکات و سکنات میں اس بات کا
شعور رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کا کوئی عمل اور کوئی حرکت اس
کی نگرانی سے باہر نہیں ہے۔ نہ مہمورت لوگ گردن جھکا کر ورائے نہیں بند کر کے
بیٹھے اور مراقبہ سمجھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ مراقبہ ایک قبیح عمل ہے جو ہر وقت
جاری رہتا ہے اور جاری رہنا چاہیے۔ یہ حقیقت کہ اللہ ہر حرکت کی نگرانی کر رہا
ہے مسلمانوں کا مستند عقیدہ ہے اور اس کا تحقق اللہ کی صفات سے ہے، قرآن
مجید میں بہت سی آیتوں میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ یقول
کہ حوالے دیئے ہیں۔ امام غزالی نے تین مزید آیتیں سنس کی ہیں اور امام قشیری
نے عام دستور کے مطابق صرف ایک آیت پر اکتفا کیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے:
وَكَيْفَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْكَافِ

اللہ ہر چیز پر نگر رہا ہے

(جواب ۶)

شیخ سلیمان نے اس آیت کا مفہوم کیا ہے:

یقیناً جو اللہ کے قریب ہے

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰیكُمْ رَقِیْبًا

(مجاد ۱۷)

امام غزالی نے قرآن کے دو نمبر سے نقل کیے ہیں:

(۱) اَفَمَنْ هُوَ قَرِيْبٌ سَلْبًا مِّنْ نَّفْسٍ

پھر کیا وہ جو ایک ایک تنفس کی گمانی پر

نظر رکھتا ہے

بِمَا كَسَبَتْ (مصدقہ)

(۲) اَلَمْ يَعْلَم بِاَنَّ اِلٰهًا يَّرٰى

یہ نہ جانے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے

العلق

وَالَّذِيْنَ هُمْ رَاٰ مَا نَا نَسِيْمٌ

اور جو اپنی آنکھوں اور اپنے ہنڈیوں

وَعَمِيْدٌ هُمْ رَاٰ نُوْنٌ وَ الَّذِيْنَ هُمْ

رکھتے واسطے ہیں اور جو اپنی گواہیوں کو

بَشَرًا دَرَسِيْمٌ قَالُوْنَ هٰذَا بَشَرٌ

نفسیہ نفسیہ درستی ہیں

اِمَامِ نُوْنٍ سَلْبًا مِّنْ اٰتِيْنَ نَفْسٍ كٰى هِيَ

اور اس نے بدست و درجہ پر توکل کر دیا

(۱) وَ تَوَكَّلْ عَلَىٰ نَجْوٰى الرَّحِيْمِ

اس وقت تمہیں دیکھ رہا ہو، سہا جب تمہیں

الَّذِيْ يَرٰكَ حَيًّا تَدُوْمُ وَ تَقْبَلُكَ

ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و

فِي السَّاجِدِيْنَ

حرکت پر نگاہ رکھتا ہے

مصدقہ

(۲) وَ يُؤَيِّدُ بِنُجْوٰى نُسْتُمْ

زور دے گی اس کے ساتھ رہتا ہے خواہ تم

لوگ کہیں کبھی ہو

(الحمد لله)

(۳) اِنَّ اِلٰهًا رَّحِيْمًا سَلْبًا مِّنْ نَّفْسٍ

زمین و آسمان کی کوئی چیز تمہارے پرشہید

نہیں ہے

فِي السَّاجِدِيْنَ وَ رَفِي السَّاجِدِيْنَ (مصدقہ)

سبب شک تیرے رب کے ہیں گواہ ہے

(۴) اِنَّ رَبَّكَ بِاٰتِيْعِدٍ رَّحِيْمٌ

تمہارے ہوں کی چوری آیت و کتاب ہے

(۵) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الرَّحْمٰنِ وَ مَا

زور و زحمت بناتا ہے جو سینوں سے

تُسَبِّحُ اِلٰهًا وَ رَفِي السَّاجِدِيْنَ

چھپا رکھتا ہے

نہایت سے ایک طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ان امور
کی پوری اور دوا کے رد سے انہی رت اور بنا بہت سبب پر حاوی ہے اور
دوسری طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ایک بندہ اپنی امانتوں اور شہادتوں
کی پوری رعایت و حفاظت و زحمت کرتا ہے۔

ابوہریرہؓ بہت سی حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک حدیث ہے کہ
ابوہریرہؓ سے پہلے حدیثیں جو روایت کی گئی تھیں ان سے پہلے یہ حدیثیں

۱۱) قال فاشبهوا في حق الله
قال ان تعب الله كأنك تراه
قال حدثنا عن ابی ہریرہ

جبریلؑ نے کہا مجھے بتائیے کہ اللہ کی
سے آپؐ نے فرمایا اللہ کی بندگی میں توجہ
کر دیتے تھے اس وقت تک کہ وہ بڑا

نہیں دیکھ رہے ہوں تو وہ خدا کا بندہ ہو جاتا ہے
حضرت عمر فاروقؓ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے زوکی ہیں اور یہ تصدیق کرتے ہیں کہ
بڑا خدا ہے۔ اس میں علامتوں اور قیام کے اور کمال ہیں یہ سب امر خدا کے اس کی نیکی
کی جو کہ مومن قرب و رخصائے ہیں کے احسن سے احسن ہے کہ آپؐ کی سب سے
۱۲) حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے جو اللہ سے
دور ہوں ان کے بعد میں روئے ہوں کہ اللہ سب سے دور ہے تو بہت
وہ کے ٹکڑے کے اور جو اللہ سے دیر پا رہے اللہ کے نزدیک
زندگی بسر کرو (ترمذی)

۱۳) حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ سے
دور ہیں سو رتی پر حضورؐ کے پیچھے ایسا ہو جاتا ہے تو آپؐ سے فرمایا کہ
وہ کے پیچھے چلنا تو اس کی تعظیم و تکرار ہے۔ تو اللہ کے بندے کی طرف

سب جو دین میں اسے حاصل ہے بلکہ بعضوں نے تو بجا طور پر اس کو تصفوت کی اصل قرار دیا ہے۔

(۱) جریری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ہمارا معاملہ (نہم تصفوت) دو مصلوں پر
 بنی ہے ایک یہ کہ تم اپنے دیرینہ رزم کر لو کہ تمام حرکات و کیفیات میں
 اس کا لحاظ اور شعور رکھو گے کہ اکثر نہیں دیکھ رہا ہے اور دوسری یہ
 کہ تم سب خدا پر ہی عمل و حوالہ پر شریعت کا علم رکھو جو حق و حقیقت
 کی ترزیں سے چمکتے ہیں (۱)

(۲) ابن عباس سے پوچھا گیا کہ عبادت میں سب سے افضل کی عبادت کونسی ہے؟
 انھوں نے کہا ہر وقت حق تعالیٰ کا مراقبہ سب سے افضل کی عبادت ہے (۲)

(۳) ابو نعیم مغربی کہتے ہیں کہ مجھ سے بعض شخص نے کہا کہ جب تم لوگوں کو
 نصیحت کرنے کے لیے بیٹھو تو اپنے قلب اور اپنے نفس کو نصیحت کرو
 تاکہ لوگوں کو اس میں نفع ہو کیونکہ جب تم اپنی نیت خاص ہوگی تو اس
 مناجات مبارکی اپنی ذات ہوگی تو بات دل سے نکلتی گی در دل سے نکلی
 ہوئی بات مؤثر ہوتی ہے، تمہیں یہ دھوکا نہ ہو کہ لوگ تم سے رائے
 سننے کے لیے تمہارے پاس جمع ہو گئے ہیں کیونکہ وہ تم سے تمہارے
 دیکھتے ہیں اور اکثر تمہارے دل کا رقیب (نگراں) ہے (۳)

واعظین کے لیے یہ کتنی اچھی تعلیم ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب عموماً
 علماء اور محوفیہ کے دغدغہ پذیر کیوں بنے ہوئے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اگرچہ ان کے
 دلی بات غائب ہے تو پھر "بر دل ریزہ" کا ظہور کیوں کر ہو۔

دو واقعات

(۱) روایت ہے کہ ایک بر حضرت عبداللہ بن عمرؓ سفر میں تھے، انھوں نے ایک جگہ ایک نوجوان لڑکے کو بکریاں چراتے دیکھا، وہ اتنی اچھی طرح بکریوں کی بھڑائی کر رہا تھا کہ انھیں تعجب ہوا، انھوں نے جانچنا چاہا کہ اس کا باطن بھی اس کے ظہر کے مطابق ہے یا نہیں؟ یعنی یہ عمدہ نگرانی نفسِ عادۃ ہے یا اس کا تعلق دین سے ہے۔ انھوں نے اس سے کہا، تم اس ریوڑ میں سے کیا ایک بکری میرے ہاتھ نیچتے ہو؟ اس نے کہا یہ میری بکریاں نہیں ہیں۔ انھوں نے کہا، ان بکریوں کے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھڑاٹے لے گیا۔ یہ سن کر اس لڑکے نے ہائے نا امانی اللہ! جناب اللہ ہاں غائب ہو گیا؟ حضرت ابن عمرؓ اس جواب سے اتنے خوش درخت ہوئے کہ ایک مدت تک لوگوں سے اس کا ذکر کرتے رہے اور اس کا حمد ”نیین اللہ“ دہراتے رہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ انھوں نے اس کے مالک سے وہ غلام اور دو بچے خرید لیا، غلام کو زبردی و سر سے اس ریوڑ کا مالک بنا دیا (۱)

(۲) بعض مشائخ کے چند شاگرد تھے وہ اب میں سے ایک کی طرف زیادہ توجہ دیتے اور دوسرے شاگردوں سے شکایت کی اور اس میں مزید شفقت و توجہ کا سبب دریافت کیا۔ انھوں نے کہا ”میں تمہیں اس کا سبب بتاؤں گا۔ پھر ایک دن انھوں نے چند پرندے منڈائے اور بڑے شاگرد کو ایک پرندہ دے کر کہا وہ اسے ایسی جگہ ذبح کر کے دے

آؤ جہاں کوئی دوسرا سے نہ دیکھ رہا ہو، تمام شاگرد اپنا اپنا پرتو
 ذبح کر کے آئے لیکن وہ شاگرد اپنا پرتو زندہ دیا۔ پس دیا
 انھوں نے دوسرے تمام شاگردوں کے سامنے اس سے پوچھا تم
 نے کیوں ذبح نہیں کیا اس نے کہا آپ نے حکم دیا تھا کہ میں یہی
 جگہ ذبح کروں جہاں کوئی دوسرا نہ دیکھ رہا ہو میں اسے ایسی جگہ
 نہ پائی۔ کیونکہ ہر جگہ ستر دیکھ رہا تھا۔ اب انھوں نے دوسرے شاگردوں
 سے کہا کہ اس شاگرد کی طرف خاص توجہ کا سبب یہی ہے ()

محاسبہ

دین و شرعی عہدہ میں محاسبہ کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے لیے
 ہوس کے غلام کا جائزہ و رقبہ کے ساتھ ان کا حساب لے، یہ حساب غلام کی کمیت
 اور کیفیت دونوں اعتبار سے یہ ظہوری ہے۔ کمیت کے معنی یہ ہیں کہ میں پرکتے
 کہ ہوں کی ذمہ داری میں اس نے کتنے کام انجام دیئے اور کیفیت کے معنی یہ ہیں
 کہ جس طرح انھیں انجام دیتا ہے۔ اس پر کتنا سی طرح انجام دیتے ہیں یا کچھ کوتاہیاں ہوتی
 ہیں۔ یہ جائزہ و محاسبہ روزانہ ہونا چاہیے۔ نام غلامی رقمہ امداد شریک برت
 کے حساب لینے کی مثال سامنے رکھ کر محاسبہ نفس کی حقیقت بتانے کی کوشش کی
 ہے۔ جو پہلا حصہ کی تفصیل پیش کرتے ہیں :

”اگر تیرے ہنرمند کے دن۔۔۔ آخری کسی شے میں پہنچاں ملے اور
 حرکات و سکنات کے منظر سے حساب لینا چاہتے ہو، ان بصری انھوں
 نے کیا کیا جس حرکت پر کیا کرتا ہے لوگ، اپنے شکر و تجارت سے
 حساب لیتے ہیں تو وہ۔۔۔ کے خیر میں حساب کرنا کرتے ہوں یا پر
 ہادیہ ہر روز۔۔۔ دینے سے بہت اندیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں شکر و تجارت
 ان میں سے ان پر ہوتی ہیں اور دوسرے شے کہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفع کا غرض

ہوتا رہے۔ جب اس ذنی اور عارضی دنیا کے نفع و نقصان کا حساب
 ضروری سمجھا جاتا ہے تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ عاقل انسان
 اس حساب سے جان چرائے جس کے نفع و نقصان سے اس کی بدی
 سعادت یا بد بختی وابستہ ہے، کسی شریکِ تجارت سے جو منہ کے
 معنی یہ ہیں کہ اس المالِ عینی، جس پونجی اور پھرتی میں نفع و نقصان
 کا جو نزو لیا جائے۔ اگر نفع ہوا ہو تو شریک سے نفع وصول کیا جائے اور
 اس کا شکر یہ ادا کیا جائے اور اگر نقصان ہوا ہو تو شریک کو تاوان ادا
 کرنے پر مجبور کیا جائے اور آئندہ کے لیے ترنی و نفاق کا منہ بند کیا جائے۔
 اس مثال کو سامنے رکھ کر جس کو کہ دین میں ہندو خدا کا اس المالِ فرائض
 ہیں اور فوائد و فرائض کی حیثیت نفع کی در معصیت و فرائض کی حیثیت
 نقصان کی ہے۔ پورا دین جس تجارت کا زمانہ یا موسم ہے اور خود اس کا
 اپنا نفس اس کا وہ شریک ہے جس سے حساب لینا ہے۔ سب سے
 پہلے فرائض کا حساب لینا چاہیے۔ گرتنام فرائض اس سے ٹھیک ٹھیک
 ادا کیے ہوں تو شکر کا شکر داکرنا چاہیے اور نفس کو ترغیب دینی چاہیے
 کہ اسی طرح وہ آئندہ بھی داکرتا رہے، اگر کوئی فرض چھوٹ گیا ہو تو اس
 سے تلافی کا منہ بند کرنا چاہیے اور اگر کسی فرض کو نقص ہو رہا ہو
 تو اس کو ممکن بنا کر چاہیے کہ نوافل سے اس کی کوئی رازگاری ہو اور اگر اس
 سے کوئی معصیت ہو گئی ہو تو صرف مذمت پرکتفا نہ کرنا چاہیے بلکہ اس
 کی تلافی پر اس کو مجبور کرنا چاہیے جس طرح انسان نقصان کی صورت میں
 شریک کو تاوان ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے اور جس طرح تجارت میں دھڑل
 اور چھپاؤ تک کا حساب کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں بھی تاوان و جزا کی بات

اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب بن چاہیے تاکہ نفس آزمودہ کے سب پر
رہت در غفلت نہ رہے۔ جس طرح میں نے اس کو میدانِ ترکات کا نقشہ
سنا ہے رکھنا چاہیے اور وہ جس کے نفس نفس کا رہا۔ جس کے روبرو ہونا
چاہیے۔ دن بھر کے تمام اعمال، ترکات و سکنت و شغل و برفست
سکوت در غفلت غرض جو کچھ بھی اس نے کیا ہو سب کا حساب اور جائزہ

فوری ہے (۱)

قرآن میں محاسبہ کا حکم | یا مہ غفران رحمہ اللہ نے سورۃ العنکبوت کے آخری کورے
کی یہ آیت نقل کی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّوَسَّعْ ذُلَّكُمْ
نَفْسٌ مَّا نَدَّكَ بِهَا وَمَا نَدَّكَ بِهَا
إِنَّ سَاءَ حَبِيرٌ يُصَبُّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ

کے بیان۔ واسطے کے ذرا اور متغض
کو زمین چاہیے کہ وہ تل (قیامت) کے لیے
کی بیعت ہے در سترے ڈرے ابے شک
اللہ تعالیٰ کے عذاب سے باخبر ہے۔

یہ دیکھ کر اس پر غور کرنا کہ انسان کے دل قیامت کے لیے کیا جیسا ہے اور کیا بھیج
رہا ہے۔ جو سب نفس ہے اس کی بات سے پہنچ بکلی تقویٰ کا نام دیا گیا ہے اور بعد
کو بھی پہنچ کر شاعر سے یہ کہتا ہے کہ انسان کے دل میں شکر خوف نہ ہو
وہی سب نفس پر آباد ہے کہ اب بونا ہے اگر خدا خواستہ دل خواہ خدا اور ماسیحت
سے نبائی ہو تو سب نفس کا سونے کی کھنڈی یہ ہو جائے گی محاسبہ کے بعد تقویٰ
کے نیکو شاد و مس دلت ہے کہ سب اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے و نہ انسان
کی نفس تنہا ہر مہر کہ جس طرح کے ہوائے اور خدا تراش کر فساں کو مسکن کرنے

رہن (۱)

کو مایہ پورا کا کفارہ بعض صحیح حدیثوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ عہد
 رست میں نہ بکر شمش نے اپنی کوتاہیوں کا کفارہ
 بخود دیا ہے۔ یہ کفارہ ان کی ہوتا تھا اور بہ فی نفسی مایہ کفارہ کے معنی یہ
 ہے کہ پناہ عہد کر کے کوتاہیوں کی تلافی کی جائے اور بدن کفارہ کے معنی یہ
 ہے کہ تنبیہ کے یہ جسم کو یہی منہ دی جائے جو حد و شرع کے اندر نہ ہو یا بخود تلافی
 کوئی مزید بدن عہد و تلافی اپنے پرانہ کم کی جائے۔ یہ صاف در دوسے ہرگز
 کے سوخ حیات میں کفارہ کے کفاروں کا ذکر ہوتا ہے۔ غرض یہ بات صحیح معلوم
 ہوتی ہے اس لیے کہ نفس کی مثال رکش گھوڑے کی ہے اس کے منہ میں
 بہت کم خار در کام نہ ڈال جائے ورنہ شکل سیدھا ہوتا ہے۔

(۱) حضرت ابو جحیم انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ

کہ دن بھر اپنے ایک بڑے بڑے پڑوسے کے درختوں میں ایک
 پرندہ بڑا بڑا سے لٹنے کے بعد تیرش کہتا تھا بڑا بڑا کہ
 سے لٹنے کا ہمہ تن نہیں رہی تھی بوسہ کو یہ منکر بہت چٹا تھا ورنہ
 تیرش دیر تک پرندہ سے کہتا کہ تیر دندہ پرندہ زکرت دیکھتے رہتے تھے
 وہ اپنی نازک ترن متوجہ ہوتے تو یہ بھوسا پکے تھے کہ انھوں نے شنی
 رکھتے پڑھی ہیں۔ اب نہیں جس پر کہ وہ اپنے بڑا کی وجہ سے
 بہت لٹنے ہیں تیرا بوسہ کے ناز سے ناز بکر و فنی سی شر و سلم کی خدمت
 بہت جانتے ہیں ورنہ وہ قلم کہہ سکتا۔ اس کے بعد کہا کہ میں سر

و وہ باغ انصاری زائیں صدقہ ہے آپ جہاں چاہیں اسے صرف فرمائیں

(۲) قبیلہ انصاری کے ایک اور شخص کا واقعہ

کھجور کے درختوں میں پھیلے ہوئے کوزہ تھا اور دینے کی باتیں سے
ایک دی گنت ہے اس میں قبیلہ انصاری کے ایک شخص باغ تھی ایک
دن وہ اس باغ میں نہ پڑھ رہے تھے کہ ان کی نظر کھجور کے درختوں پر
پڑی، درخت کھجوروں سے لہسے ہوئے تھے اور یہ سننا آتا تھا کہ
انھیں پھلوں کے حقوق پہنچ دیئے گئے ہیں۔ اس منظر سے ان کا دل
بہت خوش ہوا۔ اب جو نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو کہیں کہیں چٹے
تھے۔ انھوں نے دل میں کہا کہ میرے اس سانسے مجھے فتنے میں مبتلا کر دیا۔
وہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس گئے جو اس زمانہ میں خلیفہ تھے۔
انھوں نے درخواست کی کہ وہ باغ صدقہ ہے آپ سے خیر و صلاح
کے کاموں میں صرف فرمائیں، حضرت عثمان بن عفان نے اس کو پیس
ہزار میں فروخت کیا اس کے بعد اس باغ کو اہل خمسین غنا پر پیس
بخرا (پڑ گیا) (۲)

اب میں احیاء العیون ج ۴ ص ۵۵۵ سے چند مزید واقعات کے ترتیب پیش کرتا ہوں
(۳) ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نذر غنہ کی جو غلت فوت ہو گئی اس کا تذکرہ
میں انھوں نے اپنی ایک بہت قیمتی زمین صدقہ کر دی۔

(۴) ہر شب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے قدموں پر دھواں کرتے دیکھتے کہ آج

(۱) موطا امام مالک باب میراث میں اسباب غنہ

(۲) موطا امام مالک باب ترک۔ یثمد غنہ ذکر نشر

۵۱) وہ بندہ کون ہے جس نے اپنے دوستوں سے
 کرکھن کی خدمت میں ہر روز کی خدمت چھوڑ دی تھی اور وہ رات
 بھر سو رہا ہے۔

(۲) ایک بار حضرت بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک
 شخص کے ساتھ ہے جس کے پاس ایک گھوڑا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہے
 (۳) عجب نہ بن قیس کہتا ہے کہ ہم ایک غزوہ میں گئے جب دشمن کی فوج
 سامنے آئی تو مقابلاً ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ چل رہا تھا
 میرے سامنے ایک شخص کے ساتھ جو اپنے نفس سے فریب کر رہا تھا
 تھے اس لیے میرے نفس کی زبان غزوہ کے موقع پر میں نے فریاد کیا
 کہ تو نے مجھ سے یہ نہیں کیا تھا کہ اپنے دل و عین کا خیال کر دے
 نے تیری حالت کی ہمت کی ہمت نہیں ہو۔ ورنہ اس چال کو پھر
 یہ ایک دوسرے غزوہ کے موقع پر بھی کیا ہی واقعہ پیش نہیں آیا
 تھا ہاں میں اس واقعہ بھی تیرے بہت دور ہیں۔ گنگا کی درگاہ میں
 تیرے ساتھ کے سامنے پیش کروا لیا تو وہ کچھ قبول کرے یا نہ قبول کرے۔
 عجب نہ بن قیس کہتا ہے کہ یہ بات چیت سن کر میں نے اپنے دل میں کہا
 کہ آج میں اس شخص کی عمر کر دوں گا۔ وہ مجھ کو یہ بتا رہا تھا کہ
 فوج کے لوگوں نے دشمنوں پر حملہ کیا اور وہ شخص اس کی صفِ اول میں
 تھا۔ پھر دشمنوں نے ساری فوج پر حملہ کیا اور قبوڑی دیر کے بعد ان
 کے پاؤں کھڑے کیے وہ شخص اپنی جگہ پر رہا اور اس کی بارگاہ
 حرج ہو کہ دشمنوں نے حملہ کیا۔ لوگ پیچھے ہٹے اور وہ اپنی جگہ پر رہا
 رہا۔ یہ خدا کی قسم وہ جگہ پر رہا۔ یہاں تک کہ میں نے اسے دیکھا تو

پور گرگیہ میں نے اس کے جسم اور اس کے گھوڑے پر زخموں کے
 نشان شمار کیے تو حضرت نیزے کے ساتھ جبکہ اس سے زیادہ زخم شمار
 میں آئے۔

(۸) حضرت قیصر دہلی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار ان کی
 شہد کی نماز قضا ہو گئی تو وہ سب بخت تک زیادہ جاگ کر اس کی تدفین
 کرتے رہے۔

جَاهِدُوا اَنْفُسَكُمْ فَاِنَّ كَثِيرًا مِّنْكُمْ كَانَ بِآيَاتِ اللَّهِ غَافِلًا
 میں اپنی پوری قوت صرف کر دی ہو اور "فِيْنَا" سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نعمت
 کے حصول واسطے دین کی نصرت و حمایت اس کے دامن میں ہو اس کے
 ثواب سے اجتناب میں مجاہدہ کیا جائے۔ اس سے محبوس ہو کر کر کوئی "مُتَوَكِّلٌ"
 کفار سے مجاہدہ اور دین اللہ کی نصرت و حمایت کو پیش مجاہدہ سے تفریق کرے
 تو اس کو مجاہدہ ناقص ہو گا بعد بخش و ریت میں اس کی پوششوں پر مجاہدہ
 کا احاطہ ہی صحیح نہ ہو گا۔ "لَا تَهْزِبْ يٰٓهَيُّمُ دُشْبَانًا" کی تفسیر میں انھوں نے متعدد
 اقوال نقل کیے ہیں، حضرت سہل بن عبد اللہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ "جو
 لوگ اقامۃ سنت میں کوشش کریں گے ہم انھیں جنت کے راستے دکھائیں گے"
 "وَرَاتَ اللَّهُ مَعَ الْمُحْسِنِينَ" کی تفسیر یہ لگتے ہیں کہ اللہ حق دُشبان
 مجاہدین کی مدد کرے گا اور خیرتیں انھیں ثواب و مغفرت عطا فرمائے گا۔

بموردِ دلیل جو حدیث و تفسیر کے پیش کی ہے وہ یہ ہے:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ	بوسعید خدری بنی سعد عندہ کہتے
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ	ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ	سے افضل چہرے بارے ہیں
وَسَمِعْتُ عَنَ الْفَضْلِ بْنِ	سوں کیا یہ تو آپ کے دربار
فَقْدَ كَلِمَةً عَدَدَ عَشْرٍ	کا کلمہ جو عشاءِ قدر کے ساتھ
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ	جس کے یہ کلمے رحمتِ بر سعید کی
أَبِي سَعِيدٍ ()	انھوں میں سے سوا گت

تصویرت کی کتاب میں بشور میں سے حدیث کو پیش کرنے میں بات کی طرف اشارہ
 ہے کہ تصویف میں اب ہر ایک کی نوعیت کی سب سے خود بکوں تصویف وقت میں
 کو سب سے زیادہ گئے اور میں پر عمل کر کے یہ نہ کرے۔ مصنفین کی نے عمل اور

بنیادی بن ہر ایک پر جو چاہے سب سے ہدایت میں سے کا ترجمہ پیش کرتے ہیں:

”چشمی طرح بات کر کہ عمل نہ بدہ یہ بات کہ نفس کو میں کی خوش بات

سے بڑھ کر دیکھ جائے اور بہت سے نفس کے غم کو مل گیا جو نفس میں

جو محتسب سے ہیں جو کے نیچے سے روک دیتی ہیں خوش بات و مشہور

میں بزرگ و بزرگ سے قنار و نوات، بند جب وہ کسی غم کو

کرونگے کہ بات کے سب سے کشی دیکھ کے تو میں کے اند میں تصویف

کی فیروزہ و مونس یعنی یہ بات اور اب وہ کسی نہیں نہیں کی طرف بڑھتے

سے رکھتا میں کی خوش بات کے خدائے بزرگ کر سے ٹھٹھ پر غم کو

کرنے پر پیشہ و بزرگ کی وہ اپنی سب قدری و تہذیب کے سب میں کی

وہ کے محتسب بزرگ جو تو نفس میں سے میں کے سب سے کی قوت کو تو

دین اور بزرگی و بزرگت سے میں کی سب کو بزرگ دینا پر ہوتے اور کر

بھی وہ خود پر بزرگی و بزرگت سے اپنی غفلت میں رہنا قیام نہ کرنا چاہیے

تو وہ میں سے میں کی خوش بات میں دینا جو کے اور سب سے یہ بات کے

کروہ اپنی نفس کے سب سے میں کی تہذیب اور پنے غم کو بزرگی و بزرگ

سے میں کی خوش بات

”یہ سب سے بزرگ کی خوش بات میں میں پر یہ خدائے بزرگ سے:

”میں نے سب سے بزرگ کی خوش بات میں میں پر یہ خدائے بزرگ سے:

”یہ سب سے بزرگ کی خوش بات میں میں پر یہ خدائے بزرگ سے:

مگر کش چو نیک چو رست میں کمی کر دی جائے تو وہ ترم پڑ جاتا ہے
دوسری یہ کہ اس پرستش و عبادت کا بوجھ ڈال جائے تو کعبہ
مگر کش چو نیک چو رست میں کمی کر دی جائے تو وہ ترم پڑ جاتا ہے
تو وہ منقطع و فریب بردار ہو جاتا ہے تیسری یہ کہ اس معنی میں ترم
تبدیل نہ ہو سکتا ہے نہ حسب کی جائے کیونکہ اس کی مدد کا بغیر نفس
مگر کش چو نیک چو رست میں کمی کر دی جائے تو وہ ترم پڑ جاتا ہے
کہ یہ قول نہیں مستحب ہے ان النفس رتقا بانسواء رتقا رتقا
دقیق () () نفس تو بدیہ کہنا چاہیے کہ یہ کہانی پرانی ہے

فروا الخوف من الله تعالى في كل وقت
وكل مكان

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

د شانی صارت اېدا انور...
د لویو چوږو د نیکو...
د لویو چوږو د نیکو...

۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹

(۱) در مورد تشییدت و غیره

۴۔ مرقی ہو، ورنہ یہ پیر فوت ہو جاتی ہے تو اس کا بدن اس کی خوشبختی کے
بیشمار حصے میں سے ہے

(۳۸) و نشاءت غیبی و محسوس از من مع قوب از جلد تیسرا به قوب جلد

سید محمد باقر و سید محمد باقر

مل کے معنی نذرت ہیں میرے گریہ کیلئے جو دہشت اور خوف کی سببوں میں یافتہ
زمینوں کے زلزلوں و آفتابوں و زخموں کیلئے مستحقِ نذرانے کے اصل جہت کا

مستحب ہے کہ موت قریب ہو سکے : چوں کہ وہ پُر نیک نہیں پیدا ہوا اور

[illegible][illegible]

تاریخ طبرستان از سده ۱۰ تا ۱۲

[Faint bleed-through from the reverse side of the page]

... ..

Journal of Management Studies, 19(6), 701-718.

[illegible]

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side]

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible]

(Faint bleed-through from reverse side)

مجلسه اول در تاریخ ۱۳۰۲

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side]

و سبب جبر و قهر و زور است

دفعہ اول میں قبر ہمد (میں یہ کہ انہوں نے سخت کی تھیں غرض شوق و
 اپنے لیے ہیں بنایا اور ان کے کثیر نفس مل و من قلب کو دشمن کر دیا ۔
 خوش نفس کی یہ وہی کا تیرہ ہی ہوتا ہے ۔ ایسے لوگوں کو کسی بہت یا صفتی
 پر ٹوکا جائے وہ وہ جھٹکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں ہم سے بہت زیادہ
 افضل نہیں بزرگ نے یہ کیا ہے ۔ یہ لوگ بزرگوں کے بہترین عمل و حسن
 کی قیل شک عبادت و محبت میں نہ یہ وہی نہیں رہتے ہیں ۔
 سے کوئی غرض ہو کسی ہوتو کے پسند نہیں درجہت بنائے گئے تھے یہ رشتہ
 ہیں ۔ امام کشمیری نے باب میں جو ہے اس کا حق نہیں یہ ہے
 کہ جب تک کوئی شخص اپنے نفس کو پسند کرے یہ نہ ہو وہ بندہ رب میں
 مجاہد کے پر آمادہ نہیں ہو سکتا ۔

سورة الشکوت کی کہ بتدی قیول میں فرمایا ہے :

وَهَلْ جَاهِدَ فِیْ سَبَا
 یُجَاهِدُ لِنَفْسِیْ إِنَّ اللّٰهَ
 لَغَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِیْنَ ۝
 اور جو جس میں نہ ہو وہ کہے کہ
 اپنے ہی جہاد کے لیے کرے گا ۔
 نہ یقیناً دنیا میں اس سے

غلبہ کرے ۔

قانونی شہادت و شہر و دوسرے مستشرقین نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ دست
 میں کی تو وہ قسمیں مرد ہیں تو وہ وہ خدا سے ہو یا نفس کے یا شیطان سے ۔
 میں آیت میں نہ نہ ہے کہ مجاہد کے اور یہ وہی قرآن میں ہے کہ میں نہیں
 بت دیا گیا ہے کہ انہوں نے مجاہد کے کامت نہ خود ان کے پسندانی نہ

کے لئے اور یہ ستر آتی ہے کو کسی کے مجاہد کے لئے نہ ورت نہیں اس کی ذات
بے نیاز ہے۔ سورہ مدثر ۶۶ میں ہے:

سایہ ہوا سے ڈرتے رہو اور ڈھونڈو میں تک وید

درجہ پر درجہ میں کی رہیں تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو

سورہ حج کے آخری رکوع میں حکم دیا گیا ہے

”اور ستر کی رہیں جب ذکر و جہد کے حق سے ہٹ کر نہ کی“

جب درجہ پر درجہ کی معنی میں ستر ہوں گے جیسے جیسے ہیں ان کیوں میں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی اپنی پوری طاقت سے ہرگز اس دشمن کا مقابلہ نہ کرے جو بندہ
رہی رہیں مگر تمہیں خود وہ دشمن کوئی انسان نہیں شیطان ہو یا خود اس
کا اپنا نفس ہو۔

۱۔ مومن مدین بزرگ پر انور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
چتر احوال پیش

تھا جن کے باب مجاہد ہیں۔ اندیشہ تھا کہ میں
ان سب کو پیش کرنا موجب ضرر تھا ہے ان میں سے چند
کی دیت کے ترسے پیش کرتا ہوں:

(۱) حضرت بزرگ پر انور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

علیہ السلام نے فرمایا کہ ستر آتی ہے اور اس کی نیابت
کسی کو نہ دے دے تو میں اسے لگاؤں گا جس کے دل سے

خبر نہ ملے نہ اس کے دل میں نہ اس کے ہونہار میں نہ اس کے

میرے اندر نہ اس کے دل میں نہ اس کے سب سے زیادہ محبوب

وہ نہ اس کے دل میں نہ اس کے دل میں نہ اس کے دل میں نہ اس کے

نہ اس کے دل میں نہ اس کے دل میں نہ اس کے دل میں نہ اس کے

وہ میرے محبوب بن جاتا ہے اور جب وہ میرے محبوب بن جاتا ہے
 تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی
 آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کی زبان بن جاتا
 ہوں جس سے وہ بکرتا ہے اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے
 وہ جیتا ہے اور اگر وہ مجھ کے کچھ کہے تو میں اسے دیتا ہوں
 اور اگر وہ سے پن و شب کرے تو میں اسے چاہ دیتا ہوں۔

(بخاری شریف)

یہ ہمیشہ محفوظ رہا ہے دنیاوی و دینی و خیر ہے اور شر ہے جو یہ سب
 کے مختلف دوسریں میں سے کس قدر اس کی شہادت ہے
 تمہیں کہ یہ ایسا اختیار کیا ہے کہ ان باتوں میں اس کی سبب
 یہ ہے کہ فرشتوں کی ادا کی اور ان کی شہادت سے شہادت ہے سب
 جاتی ہے کہ بندہ کی غیبت کا اثر ہے دنیاوی و دینی و خیر
 وہ اپنی شہادت سے دیکھتا ہے اور ان سے وہی کہ سنتا ہے
 کو پسند ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ جو کچھ کہتا ہے وہی کہتا ہے
 کے قدم اس کی طرف اٹھتے ہیں جہاں جاسکے کی شہادت دے دے
 اس کے تمام حرکات و سکنات اپنے محبوب حقیقی کے اشارے پر ہوتے
 یا حکمت ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک میں جو مزاج یا رنگ ہے۔ یہ تعریف کا
 سب سے اونچا مقام ہے۔ یہ وہی ہے باب الہیہ میں سے پہلے
 اس حدیث کے صحیح مطلب کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ فرشتوں کی زبان اور
 زبان کی شہادت وہ ہے جو شہادت ہے اور نفس مہر کشتی پرست
 ہونے کی شہادت ہے۔ یہی ہے جو لوگ خیر و شر کے درمیان

کی نون کے ہوتے ہیں۔ نون نون سے فرشتہ نون کا رکھ نون نون ہیں۔
ہر فرشتہ بدست کے نون نون ہیں۔

(۲۷) حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ایک
کھنڈ کے ذریعہ سے تھیں اور ان کے ہاتھ میں ایک کھنڈ تھی۔ یہ کھنڈ ایک طرف
ایک بائست بڑست تھیں تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑست ہوں
درجیب وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑست تھیں تو میں اس کی طرف دو
ہاتھ بڑست ہوں درجیب وہ میری طرف معوی پیاس کے پانی کے ساتھ
تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑست تھیں۔

اس حدیث میں کھنڈ کے ذریعہ سے تھیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ بڑست
ایک ہاتھ بڑست اور معوی پیاس کے پانی کے ساتھ تھیں اور ان کے ہاتھ میں
ہو بند و پستہ کے ساتھ تھیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ بڑست
درجیب میں ایک ہاتھ بڑست اور ایک ہاتھ بڑست اور ان کے ہاتھ میں
رکھ رکھ رکھ میں اور ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ بڑست اور ان کے ہاتھ میں
سب جو وہ پستہ میں ہر بند سے پر کرتے ہیں۔ اس حدیث میں کھنڈ کے ذریعہ سے
کھنڈ میں پستہ کی ایک طرف سے تھیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ بڑست
نہیں کیا چاہئے۔

(۲۸) حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ایک
کھنڈ کے ذریعہ سے تھیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ بڑست
ہیں حدیث اور فرشتہ اور ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ بڑست

اس حدیث میں کھنڈ کے ذریعہ سے تھیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ بڑست
جس طرح وہ ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ بڑست اور ان کے ہاتھ میں

بہترین موقع ملنے کے باوجود اپنے سر مار کے کو بجور کی میں بند رہتا ہے اور
 سے تمہارت میں نہیں لگتا، اسی طرح وہ دُک بہت سے وقت در نقصان
 اٹھائے رہے ہیں جو صحت و فراغت کے باوجود خدا کی بندگی میں سرگرمی
 نہیں دیکھائے اور آخرت کا جرو ثواب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے
 صحت و فراغت ہوتے ہوئے اعمال خیر نہ کرنے کے لیے آخر کوں ساندہ رہتی
 رہتا ہے۔ صحت کی قدر گیری میں مصروف ہوتی ہے اور فراغت کی قدر شناسی
 میں۔ بیماری اور شغل و لیلیت میں مومن کی کس بہت سے کام کرنا بھی چاہیے وہ نہیں
 کر سکتا اور چاہے اس کے لیے صحت و فراغت کی قدر گیری نہ کی۔

(۴) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا: دوزخ شہوت سے و بخل سے بھرتی ہے۔

دی گئی ہے (بخاری و مسلم)

شہوت و شہوت کی جمعیت سے مرد و عورت کی خواہشات ہیں جن سے
 شہوت کے منع کیا ہے اور مکارہ و مکروہ کی جمع ہے۔ مکروہ پر مشقت اور
 مکارہ پر کفایت ہے۔ مکارہ سے مراد ہیں وہ مشقت بھرنے کے اعمال ہیں
 جو نفس پریشانی اور کسرت اور بوجہ ہیں جن سے وہی حصول جنت کے ذریعہ
 ملتی ہیں۔ حدیث کا منسب یہ ہے کہ انسان اور دوزخ کے درمیان نفسانی
 خواہشات کو پر دہ بنادیا گیا ہے اگر انسان مکارہ کے اٹھائے یعنی منہیات
 ممنون سے کٹ کر کباب کے لذت بردہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح
 انسان اور جنت کے درمیان پر مشقت اعمال خیر و پر دہ بنادیا گیا ہے اگر
 مردہ پر دہ اٹھائے یعنی انسان خیر کی قیام شروع کر دے تو وہ جنت
 میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث اپنے آپ ہی اشارہ ہے حصول جنت

کے لیے نبی پر سے کوئی ضرورت نہیں رہی ہے۔
 نبی پر سے ہیں ان کے لیے اور تمام اعمال پر تقرب الہی جو مشورہ
 اور حصولِ جنت کے لیے۔
 ضرورتی ہیں۔ کسی طرح وہ تمام اعمال جو انسان کو خدا سے دور کرتے اور اسے
 غضبِ الہی اور دوزخ کو مستحق بناتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بیان کر دیے
 گئے ہیں اس لیے کسی کو کوئی نیا عمل ایسا کرنے کی ضرورت باقی نہیں
 رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد ہیں نبی پر سے ہے سورہ ورنہ نہیں
 کیونکہ آپ کی زندگی قرآن و احکام کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ تصوف کی
 کتابوں اور بزرگانِ دین کے سوانح میں ہیں بہت سے ایسے مجاہدے سے
 ہیں جو تبارک و تعالیٰ سے بہتے ہوئے نازل ہوئے ہیں اس لیے ہمیں خود تصوف
 کی کتابوں میں انہوں کی بیحد ویرانگیوں اور ان کے کردار پر چاہیے مگر اس کے
 ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو اس مجاہد پر آمادہ بھی کرنا چاہیے جو کہ بد
 سنت میں موجود ہے۔

احکامِ قرآن مجاہد و ممنوعات اجتناب سے
 احکامِ شریعت کے احکام
 اور امر و نہی میں منقسم
 ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے اور کچھ چیزیں ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ممنوعات سے اجتناب مجاہد کے لیے بہترین قسم ہے یہ بات کتاب و سنت سے بھی ثابت ہے اور حوقیہ کے اقوال میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ "عادات" کی کثرت انسان سے نہیں ہوتی ہے آپ کو جسے نصیحت سے پاک صاف کرنا مشکل ہے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ممنوعات و محرمات سے بچ کر عادات فراموش کر دے یا جو بات انجام دے رہا ہو وہ اس شخص سے بڑا صوفی

سہم جو ارات بھر جاگ کر غلبہ دست کرتا ہے لیکن سہم تیری ہر اہمیت و محبوبیت
حسد، غیبت، دنیا کی محبت، ہر گونہ اور اسی طرح کے دوسرے امور کو ہر دست
میں مبتلا ہے۔ یہ تشبیہ کی شکل ہے:

”بھوک برداشت کرنا، اور شب بیداری خفتی رزق آسان ہے۔“

خلاق سے اپنے آپ کو نکال کر اپنے اسباق کی بندگی کرنا

پہنچنا سخت مشکل ہے“ (۱)

کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ ”عبادت“ کا ایک بڑا مقصد یہ ہے

کہ وہ انسان کو ممنوعات و محرمات سے پاک صاف کریں، اگر عبادت سے

یہ مقصد حاصل نہ ہو تو وہ عبادتیں بے روت ہیں۔ نہ جیسی انی قرآن

عبادت کے بارے میں کہا گیا ہے: اِنَّ اَصَمَّوۃَ تَنْہٰی عَنِ النَّحۡشِ

وَالْمُنۡکَرِ (۲) (یقیناً نہ نش اور برے کاموں سے روکتی ہے) رمضان کے

روزوں کا مقصد بتایا گیا ہے: عَلٰکُمْ تَتَّقُوۡنَ (۳) تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو

انسان کا نفس دوسروں کے مقبے میں اپنے آپ کو چھپا کر

سمجھ کر خوش ہوتا ہے۔ غیبت و شب بددہ گون سے دل چپ لیتا ہے۔ دنیا

کی محبت اس کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے، حسد سے مسرت ہوتی

ہے۔ دوسروں کا مال ہڑپ کر کے پھول نہیں سیتا اور دوسروں کو تکلیفیں پہنچا کر

ذہنیس مارتا ہے، یہ تمام چیزیں اس کی مرغوبات و مصیبت ہیں۔ ان سے

اسے روکنا اور اس کے منہ میں تقویٰ کی خار درخت لگانا کس قدر مشکل اور

پریشانت کا مرہبہ لیکن یہی مجاہدہ انسان کو دنیوی و آخرت دونوں ہی جگہ

(۱) مسند انشیرہ ج ۲ ص ۱۰۰ (۲) غنیمت ج ۳ ص ۳۳ (۳) بقرہ ج ۲ ص ۲۳

کا میاب کرے گا اور یہی مجاہد و تقرب الہی کے بندہ درویش کھوے گا
 تو بہ اور مجاہد و درویشی سے تقرب الہی جو زندگی کے آخری لمحے تک جدا نہیں
 ہوتے (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَرْضَىٰ الْيَقِينُ) (۱) (اپنے رب کی بندگی
 کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آجائے) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ
 لَهُ إِنَّكَ كَانَتْ تَوَكَّلُ (۲) اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر اور اس سے
 استغفار کر وہ بہت معفو کرنے والا ہے

اس آیت میں حمد و تسبیح اور استغفار کا یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو دیا گیا تھا جب حضورؐ نے اپنا کرب و رسالت مکمل کر لیا تو وفات سے کچھ پہلے
 سورہ اذاج و نشر اللہ نازل ہوئی اور اس میں آپؐ کو یہ حکم دیا گیا کہ تسبیح
 اور استغفار آپؐ پہلے بھی کر رہے تھے۔ اس حکم کا مطلب یہ ہوا کہ اب
 اس میں اور اضافہ کیجئے۔ اس سے منہور ہو کر کوئی مومن زندگی کے آخری
 لمحے تک مجاہد و درویشی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

محبت

اللہ تعالیٰ کی محبت، تمام مقامات کی غایت اور تمام درجات میں سب سے بلند چوٹی ہے۔ محبت الہی پالینے کے بعد ہر مقام اس کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ اور اس کے توابع میں سے ایک تابع ہے، جیسے شوق، افسانہ، مناجات اور محبت الہی کے ادراک سے پہلے ہر مقام اس کے مقامات میں سے ایک مقام ہے، جیسے توبہ، صبر، زہد اور اس طرح کے دوسرے تمام مقامات (۱)۔

۱۔ مفرزاتی کے محبت ہی کے بارے میں جو بات تھی سب وہی دوسرے

انف خدیں علیہ رحمہم ترین فرہی نے بھی تھی سب:

”جس طرح ہر ایک کام کی ایک غرض درختہ ہوتی ہے جس پر وہ کام ختم ہوتا ہے، اسی طرح یہاں اور تعظیم قرآن کی انتہاء محبت الہی ہے، تو انبیوں کی تعظیم کا مرکز اور مفرز ہی تھیں درجائی زندگی اسی کا نام ہے، قرآن تو اس تعلیم سے بہرہ یاب اور توحید و نبیل میں بھی یا ہر صاف صاف سنا دیا گیا ہے جیسی علیہ ستہ سے پوچھ گیا کہ توحید کے ختم میں سب سے علی حکم کیا ہے تو

ستر تعالیٰ بندے کی محبت یہ ہے کہ وہ اس کی وہانیت غمت میں نہ رہے
 اس کی رضا و قرب کا سبب اور اس کی نگاہِ رحمت و رحم کا آرزو مند ہو جائے در بندے
 سے ستر تعالیٰ کی محبت کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں وہ اس کی کائنات میں نہ رہے اور کبریا
 اور آخرت میں وہ اس پر اپنے رضوان کی نعمت اندیش رہے اور اس کو چاہے
 زید و محبوب و زکریا کے ہم فراز فرما سکے اور اس کا دیدار جنت و راسخ کی تمام نعمتوں سے
 بڑی نعمت ہے۔

دنیا میں محبت و محبت محبوب کے دیدار ہی سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ محبت و محبت
 کچھ سے وائی گفتار سے بھی جو کچھ عشق سے ہے۔ جہاں سے ہے:

نہ تمنہا عشق ز دیدار خیزد بس کیوں دولت ز گفتار خیزد
 عشق حدیث دیدار ہی سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ بس وقت حضور سے بھی جہاں سے
 شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پادشیریں و مہدی اور زین العابدینؑ اس سے
 رَبِّ اَیْرَی اَنْظُرْ اِلَیْکَ سورۃ اعراف کی اس پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے:

اور جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پہنچے تو اس کے رب سے
 اس سے کہہ دو کہ میں تو اس نے اتنی "اسے رب سے کہہ دو کہ
 کہ میں تجھے دیکھوں" فرما تو تجھے نہیں دیکھ سکتا ہوں تو اس سے پہنچاؤ
 حریف نہ کہ اگر وہ اپنی بندگی و عبادت سے توجہ نہ دیکھ سکے تو چاہے
 اس کے رب سے پہنچاؤ کہ میں تو اس سے کہہ دو کہ وہ کہہ دے اور موسیٰ
 بغش کہ اگر پروردگار جب ہوش آیا تو ہوا "پاک ہے تیری ذات" میں تیرے
 حضور تو یہ کہتا ہوں اور سب سے پہلے ایسا ہی ہوا۔

(رغف آیت ۶۲)

یہ وہ مقام ہے جس کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے بس تنہا بات ہی میں آتی ہے کہ محبوب

حقیقی کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ کے دل میں محبت کا سمندر جوش مارتا لگا اور وہ
 سب نصیب دیدہ راہی کی توجہ کر رہا تھا، محبوب حقیقی نے اپنے شیعہ توحید کو پہچان کر
 تجلی کر کے یہ بات سمجھائی کہ انسان کی انھیں دنیا میں جس کے ہول جہاں سوز و گداز
 نہیں کر سکتیں، دیدہ راہی کی بہت سے بڑی نعمت عزت میں نصیب ہوں، شب قدر
 کی خصوصیات دق و دہش صوفی ہوگی۔

وَجُودُكَ يَوْمَئِذٍ مُّشْرِقٌ ۝۵ اِنِّ رَحْمَةً
 مِّن رَّحْمَتِي ۝۵ (تقدیم: ۲۲-۲۳)

حضرت موسیٰ غنیہ علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ ان کے لیے عزت کے
 ساتھ محبت کا ذکر کیا گیا ہے
 وَتَحِيَّتُكَ شَيْئٌ مَّحَبَّةٌ ۝۵
 اور جو شے تیرا پرہیزگار شرف سے محبت ڈال دی
 (شہ: ۳۹)

اس کا مقصد یہ ہے کہ مترجمان نے لوگوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ کی محبت
 ڈال دی، اسی کا اثر تھا کہ وہ لوگوں بھی اپنے محل میں ان پرورش پر راضی ہو گیا تھا کہ
 روزِ منہج یہ ہے کہ تم سے حضرت موسیٰ کو اپنی کسی خاص نعمت سے نوازا گیا۔ غرض
 یہ مستحقان کے لئے ہیں کہ یہ دونوں مفہوم مراد سے یاد رکھیں۔

محبت الہی کا ذکر لے کر یہ منہج | مترجمان کی محبت یہاں درج ذیل شعر و سب سے
 کا شریعت میں سے قرآن میں بصورتِ مقررہ
 سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ انجیل و قرآن میں یہ ہے کہ یہاں وہ کہتا ہے

اے کوہِ نبو کے اوقات قرآن کریم کی صحت و سقم میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہاں محبت ہی
 کی عجیب بات کہ وہ ہے یہاں اوقات و قرآن کی صورتوں میں قرآن کریم پر غور و فکر کرنا ہے۔

فرمان برد رہا ہے۔ اپنے ایک حقیقی سے ثابت کرتے ہیں۔ اللہ سے ثابت رکھنے والوں
کی چند نعمت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آیات میں اللہ تعالیٰ سے ثابت کرنے والے
فروں برد رہندوں کو "حزب اللہ" کے جان و مال سے نوازا ہے۔ ہم یہاں ان تین
آیتوں کے ترجمے نقل کرتے ہیں۔

اے ایمان والے! لو! اگر تم میں سے کوئی اپنے دین کے پھر سے (تو
پھر) ہے، اللہ اور بہت سے لوگ ایک پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب
ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم و رکھنا پر سخت
ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اگر کسی کی موت کرنے
وے کی موت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے
نقل کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذریعہ کا مالک ہے۔ سب چیزیں اللہ سے
تھیں۔ رفیق تو حقیقت میں اللہ سے دور اللہ کا رسول اور
وہ ہیں۔ یہ ہیں جو ہر ذمہ کرتے ہیں و زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ سے
نیک رہتے ہیں۔

اور جو اللہ سے سب سے زیادہ دوست ہیں وہ اللہ سے نیک رہنے والے ہیں۔
اس کے معنی ہیں کہ اللہ کی ہمت میں اللہ سے نیک رہنے والے ہیں۔

سورہ مائدہ ۵۴

یہ بیان ایک کرم یہ ہے کہ پہلے اس سے اپنے فرماں بردار رہندوں سے اپنی
عجبت کا انہماک فرمایا ہے۔ اس سے بندہ یہ خبر دے گا کہ فرماں بردار رہندوں سے اس سے
عجبت کرتے ہیں۔ اللہ سے ثابت کرتے ہیں۔ وہ ان میں فیہ دی اور نعمت کا ذکر
آیات میں سے دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو شکر ہے۔ سب اللہ سے نیک رہنے والے ہیں۔

دائے (د) کسی مرمت گر کی مرمت نہ ڈرنے والے (و) نہ زکوٰۃ دے کرے (و)
(و) زکوٰۃ دینے والے (ز) خد کے سامنے جھکے رہنے والے ۔

یہاں نصحت کا ذکر اس بات کا کھد شہ ہے کہ اگر کسی بد غی محبت میں
صفت نہیں پائی جاتیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اللہ سے محبت کے دعوے
میں سچی نہیں ہے ۔

”مومنوں پر نرم“ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ان کے منصب
میں اپنی حققت بھی مستعمل نہ کرے، اس کی ذہانت، اس کی پوشیدہری، اس
کی تہمت، اس کا رسوخ و اثر، اس کا مال، اس کا جسمانی زور، کوئی چیز بھی
مسلمان کو دبانے اور ستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو، مسلمان اس
کو اپنے درمیان یک نرم خواہم دل، ہمدرد اور حیدر انسان ہی پائیں، ”کفار پر سخت“
ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن آدمی اپنے ایمان کی بخشی، دین داری کے خصوص،
اصول کی مشہوری، سیرت کی حققت و ایمانی فرست کی وجہ سے غی غیبن اسرار
کے متابے میں تھر کی چٹان کے، اندر ہو کہ کسی طرح اپنا من مے ہٹا نہ جاسکے،
وہ سے بھی موم کی ناک و نرم چ رہ نہ پائیں ۔ انھیں جب بھی اس سے ہتھ پش
آئے ان پر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ لٹر کا بندہ مر سکتا ہے مگر کسی قیمت پر پاک نہیں
کے و کسی دباؤ سے دب نہیں سکتا ۔

”لٹر کی رہ میں جد و جہد کریں گے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ لٹر کا دین
غیب کرنے یا غیب رکھنے کے لیے، مرنی غیبن حق سکتا ہو مرنی ریں کے خد
یہ غیبن کا اپنا نفس ہو یا شیطان یا کفار ۔

”کسی مرمت گر کی مرمت سے نہ ڈریں گے“ میں یہ مطلب یہ ہے:
 یعنی اللہ کے دین کی پیروی کرنے میں اس کے حکام پر عمل درآمد
 کرنے میں اور اس دین کی رو سے جو کچھ حق ہے اسے حق اور جو
 کچھ باطل ہے اسے باطل کہنے میں انھیں کوئی ہمت نہ ہوگا، کسی کی
 نفی ملت کسی کی معنی دشمنی، کسی کے عترت میں کسی کی کھبتیوں اور
 آزاروں کی دہراؤ نہ کریں گے۔ اگر اسے عدمِ صلہ کی نفی ملے ہو
 تو اسے اس کا طریقہ پرچہ کے معنی پتہ آپ کو دنیا بھر میں پہنچنے
 کے ہوں تب بھی وہ اسی راہ پر چلیں گے جسے وہ سچے دل سے حق

جانتے ہیں۔

شہر کی محبت پر غیر شہر کی محبت کو نہ سب کر دینا اور شہر کی مرمت پر نہ سب
 جی چڑنا کسی قوم کی محبت کو زیب نہیں دیتا۔ یہ چیز یہاں کی ہیں نہ کہ وہاں کی وہ
 ہے کہ سورۃ توبہ کی آیت ۲۴-۲۵ میں اس پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ ان
 وہ لوگ آیتوں کا ترجمہ یہ ہے:

”وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ لوگ اور یہ لوگ“

یعنی یہ لوگ جو کہہ رہے ہوں کہ یہ لوگ اور یہ لوگ۔ تم میں سے ہوں
 اور تم میں سے ہیں۔

”وہ لوگ جو کہہ رہے ہوں کہ یہ لوگ اور یہ لوگ“

”وہ لوگ جو کہہ رہے ہوں کہ یہ لوگ اور یہ لوگ“

”وہ لوگ جو کہہ رہے ہوں کہ یہ لوگ اور یہ لوگ“

جن کے ہاں پرجائستہ ہو تو خوف ہے اور تم سے وہ گھر جو تم کو
پسند میں ، تم کو تمہارا اس کے رسول اور اس کی راہ کی جہاد
سے عزیز تر ہیں تو تم کو یہاں تک کہ اللہ چاہے تم سے
مستحب کے درمیان حق و باطل کی رہائی نہیں کیا کرتا ۔

(فتویہ : ۲۳-۲۴)

اس آیت سے معلوم ہو کہ تمہارا اس کے رسول اور اس کی راہ کی جہاد کے
مقابلے میں کسی اور کو محبوب تر رکھنا مومنوں کا کام نہیں بلکہ حق و باطل کے
تسویا اسی مضمون کی آیت سورہ مائدہ میں بھی ہے :

تم سمجھو یہ دنیا دہ کے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے
ہے وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور
اس کے رسول کی مخالفت کی ہے خواہ وہ ان کے باپ ہوں ، یا
ان کے بیٹے ، یا ان کے بھائی ، یا ان کے بہن خاندان یہ وہ لوگ ہیں
جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی رحمت سے
ایک رزق عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے وہ ان کو ایسی جنتوں میں
کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے ،
اللہ ان سے راضی ہو ، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے ، وہ اللہ کی
پارٹی کے لوگ ہیں ۔ خبردار رہو ، اللہ کی پارٹی دیکھو ہی نہ چاہو
پسند و دلہی (مجاہدہ آخری آیت)

یہ آیت نہ صرف ایمان بے شکوک کے لیے بھی ایک کسوٹی ہے ، جو ایمان میں کسوٹی
پر کھڑے ہو کر ایمان اور جہاد کے درمیان پرکھنا ثابت ہو رہی ہے ، ایمان
سب اور جہاد سب پر کسوٹی ثابت ہو رہی ہے ، غیر ایمان نہ ہے ۔

اللہ کے محبوب و پیغمبر | شکرین گوئیوں سے محبت کرتا ہے شکرین گوئیوں کو پسند کرتا ہے جس کا عین وہ ہے

قرآن عزیز کی بہت سی آیتوں میں کیا گیا ہے۔ اللہ سے محبت رکھنے والے لوگوں کے لیے ان تمام آیتوں کا ماحول ہے کہ اللہ سے محبت کرنا ان آیتوں سے ایک طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کی نعمت ہیں جن سے سستہ ہونا محبوب حقیقی کی ننگاہ لعل و برہم فصل کرنا کے لیے ضروری ہیں اور دوسری طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا نعمت ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت رکھنے والوں کو اس کے قریب بھی پہنچانے نہیں چاہیے۔ یہاں ان تمام آیتوں کو نقل کر کے ان کی تشریح کرنا موجب غلو سے ہے۔ میں یہاں انہوں کے حوالوں کے ساتھ صرف ہر پیش کرتا ہوں قرآن کریم اور اس کی تفسیروں میں ان آیتوں کا ماحول بیان کیا ہے۔
وہ ایک بن سے اللہ محبت کرتا ہے (۱) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِ (مائدہ رکوع ۲۴ آیت ۲۱)

بے شک اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔

حسن خاص میں حسان کی عادت ہوتی ہے وہ "حسن" ہوتا ہے۔ اللہ محفّت حسن کو پسند فرماتا ہے درجین خوبیوں میں یہ صفت ہون سے محبت کرتا ہے۔

۲۱ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِ ۝ ۲۲ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ ۝
بے شک اللہ سے محبت فرماتا ہے اللہ سے ڈرنے والوں اور
پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

چاہے۔

مائدہ ۲۸ آیت ۲۲

توبہ درپازنی اللہ کو پسند ہے اور وہ ان سے محبت گوئیوں کو دوست رکھتا ہے۔
۲۳ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝
بے شک اللہ دوست رکھتا ہے ان کو جو ایمان لائے اور
محبت کرتا ہے۔ (آل عمران ۵۶ آیت ۵۶)

توکل اللہ کو پسند ہے اور وہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
 (۴) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ
 بے شک اللہ تعالیٰ متقینوں سے
 (سورہ رعد آیت ۲۷) محبت کرتا ہے۔

تقویٰ یعنی خدا کا اللہ کو پسند ہے اور وہ متقینوں کو دوست رکھتا ہے۔
 (۵) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ
 بے شک اللہ تعالیٰ متقینوں سے محبت کرتا ہے
 (سورہ آل عمران آیت ۷۷)

تقویٰ اللہ کو پسند ہے اور وہ پاکیزہ کاروں سے محبت کرتا ہے۔
 (۶) وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ
 اور اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے
 (آل عمران سورہ آیت ۷۷)

صبر اللہ کو پسند ہے اور وہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
 (۷) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُذْذِرِيْنَ
 بے شک اللہ تعالیٰ ڈر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے
 (فی سبیلہ صفت) جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔

”قتل فی سبیلہ“ یعنی ”جہاد کے لیے شہید ہونا“ دشمنان حق کے جنگ
 کرنا اللہ کو پسند ہے۔

حسن - توبہ - پاکیزگی - توکل - خدا کا شکر - تقویٰ - صبر - تمناں فی
 سبیلہ - یہ وہ صفات ہیں جو بڑے درجہ اللہ کو پسند ہیں اور جو لوگ ان
 صفات سے متصف ہوں وہ ان سے محبت کرتا ہے۔

وہ لوگ جن کو اللہ پسند نہیں کرتا
 (۸) اِنَّ اللّٰهَ كَارِهُ الْفَاسِقِيْنَ
 (آل عمران سورہ آیت ۷۷)

بے شک اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ
 کی حالت سے بھاگ کر رہیں۔

جس طرح "ایمان" تو مومناتِ رسول کی حاصل ہے۔ اس کے بغیر کوئی نفرت
اللہ کے نزدیک پسندیدہ و محبوب نہیں۔ اسی طرح مغرور شرک "تو مومناتِ رسول"
کی بڑی اور قابلِ ملامت چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دوست نہ پسند کرتا ہے اور وہ
منکرینِ حق کا دشمن ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَدُوًّا لِلْكَافِرِينَ
بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔

(البقرة: ۹۸)

(۲) فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ
اللہ تعالیٰ معتدلوں کو پسند کرتا ہے۔

"معتدل" یعنی زیادتی و سرکشی شرکوں یا پسند سبب و رواد زیادتی کرنے
و ہوں کو دوست نہیں رکھتا۔

(۳) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ
يَكُنْ لَهُ خَزَائِنُ الْأَرْضِ
اللہ تعالیٰ زمین کی خزانوں کے لیے
یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص سے نفرت
نہیں رکھتا جو اپنے پسند میں مغرور ہو اور
اپنی بڑائی پر فخر کرے۔

"خزائن" یعنی ترانہ و رٹائیں۔ ان شرکوں یا پسند سبب و رواد
لوگوں سے نفرت کرنا ہے۔

(۴) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
خَوَّافًا أَتِيًّا
اللہ تعالیٰ خائف و ڈرتے ہوئے
بے شک اللہ یہ شخص کو پسند کرتا ہے
جو خائفانہ اور ڈرتے ہوئے ہو۔

خوفِ اللہ کا اور رعیتِ پیشہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خائفانہ و گناہ کو نفرت
بنایا ہو۔ اللہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔

(۵) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ
اللہ تعالیٰ مسرت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

(انفال: ۵۸)

(۶) اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ
کفوہ : (الحجہ آیت ۳۸)

(۷) اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ
(القصاص ۸ آیت ۷۶)

(۸) اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَتَّابٍ
فخوہ : (لقمان : ۱۸)

(۹) اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
(القصاص : ۷۷)

(۱۰) لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْبَاطِلَ يُحِبُّ السَّوْءَ
الْاَمِنْ ظِلْمٍ (النار ۲۱ آیت ۱۳۸)

(۱۱) اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
(الانعام ۱۴۰ آیت ۱۳۱)

(۱۲) اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَكِبِرِينَ
(الشغل ۲ آیت ۲۳)

(۱۳) اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ السَّابِقِينَ
(اشوری : ۴۰)

یقیناً اللہ کسی خائن کو پسند
نہیں کرتا۔

یقیناً اللہ کھٹکتے میں بات کرنے والے کو پسند
نہیں کرتا۔

بے شک اللہ کو نہیں پسند ہے جو کسی کو تراسے
والا، بڑا میاں کرنے والا۔

بے شک اللہ فسادوں کو پسند نہیں کرتا۔

اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو بدیہی
پر زبان کھولے اور یہ کسی پر ظلم کیا ہو۔

اللہ لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بزرگوں
میں مبتلا ہوں۔

بے شک اللہ سابقوں کو دوست نہیں رکھتا۔

ان آیات میں جن صفات کا ذکر ہے وہ یہ ہیں :

کنہ پر زیادتی - سرور - خود پسندی - خیانت - گنہگاروں پر سزا کا مذہب -

بدگوئی - فساد - امیرانہ فطرت - یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتا۔

انسان کو اللہ کی محبت سے محروم کر دیتی ہیں اس لیے اللہ سے محبت کرنے والے

اور اللہ کی محبت کے طلبگار ہر مومن کو ان سے دور بچنا چاہیے۔

محبت الہی کی کسوٹی | اس کی محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں یہ دور
غیر الہی بھی خود کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہر

رسالت میں من فتنین ہیں اس کے مدعی تھے اس لیے یہ فتنے کی نسبت ضرورت
تھی کہ محبت الہی کی کسوٹی میں سب سے پہلے یہ نسبتیں پرکھی جائیں کہ یہ دعویٰ کیا جائے
کہ تم سے کہ محبت کا دعویٰ اپنی سب سے پہلے اور زیادہ محبت کے لیے یہ دور نہیں

نازن ہو نہیں

تو کہہ اگر محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چھوڑ کر محبت کر سہ تم

سے تمہارے درختے نہ ہوتے اور تمہارے درختے نہ ہوتے

تو کہہ اللہ کا ذکر اور رسول کا بارگاہ میں تو اللہ کو محبت نہیں

سب سے پہلے رسول کی محبت

اتقان رسول اور ان کی محبت اور رسول وہ کسوٹی ہے جس پر ہر پرکھی جائے

دیکھ جائے کہ تم سے محبت کے دعوے میں کون کون سی سب سے پہلے اور کون کون سی

تھوڑی اور کم ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ رسول کی محبت کی یہ تفسیر کی سب سے

رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں

پس رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں

رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں

رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں

رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں

رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں

رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں

رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت میں

دوسری آیت کا تخریج کر کے یہ فرمایا کہ اس آیت سے مراد ہے کہ جو شخص
 سے کہ اتنا ہی دیر تک غم نہ رہے جس سے غم نہ ہو کہ بہت دیر تک
 دغوی تو دور کی بات ہے یہ شخص جو من ہی نہیں ہے اس کی دل و دماغی حالت
 ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص غم نہ ہو کہ بہت
 پرانی چیز کو دیتی ہے۔ یہ مژدہ روت پر درخشاں کے ہے جبکہ وہ ہے یہ دونوں آیتیں
 انداز و ہمیشہ و ترغیب و ترہیب کا مازوں خزانہ ہیں۔

دنیا میں محبت الہی کا ایک نعل والت خوش نصیب جب تہم محبوبیت
 بدنی بوجہ ہے یعنی جب ان کا تعلق ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اسے
 خوش نصیب و لوگوں کو آخرت میں جوئے اور اندکات میں گئے کہ تو جو حق و سچی
 نہیں کر سکتے، دنیا میں ستر و نہیں جوئے علیٰ سبب ان میں کہ ایک نعل دنیا
 نوؤں کے درمیان ان کی مقبولیت ہے۔ ہزاروں رعایوں دن دار و مدد و شرف
 ان سے محبت کرتے، ان سے تسلیمت رکھتے اور ان کا احترام کرتے ہیں اس لئے
 کہ بیان قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی سورہ مدیکہ کے تخریج کوٹ میں فرمایا
 گیا ہے :

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَحَمِلُوا صَلِیْحَتِ
 سَیِّئِیْنَ مَعَهُمْ لَیَرْحَمُنَّ اللّٰهُ

یقیناً جو لوگ ایمان سے آئے ہیں اور ان کے
 کر رہے ہیں غلطیوں میں رحمت ان کے لیے دیں

میں محبت پیدا کر دے گا۔

یہ آیت کہ غفر میں نازل ہوئی تھی اور اس کے اول مصدق علی ہر مومن اللہ
 صبر جمیع تھے لیکن ایمان اور عمل صالح کا یہ اجر ان کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ قیامت
 تک جو لوگ بھی ایمان اور عمل صالح کے اعلیٰ درجہ پر پہنچے وہ سب ان کے نہیں

(۲) حضرت ہیں تسخیری نے کہا:

"اشترتوں کی علی مدوم و مسلسل خدمت و زور سے جس کے من مکی

خدمت و رزق سے ہمیشہ کے پر پیروز بن جائے، وہ بہت سب سے"

(۳) حضرت ابو جہدؓ اتر شکی نے کہا:

"نجات کی حقیقت یہ ہے کہ جس سے نجات کروں گا وہ اپنے آپ کو بچا دے"

اپنی کسی چیز کو بچا دے۔

(۴) حضرت ابو علیؓ روز باری نے کہا:

"محبوب کے مددگار میں سے کسی کی نجات نہ ملے گی"

مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب حقیقی کے ہر حکم کی تعمیل و راسخ کی ہو

ہر چیز پر پابند رہے۔

(۵) حضرت تمیم نے کہا:

"مہر سے نجات کرنے والوں نے دنیا و آخرت دونوں کو تیرا مال کر لیا"

کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے: "میرا مال میں نجات"

میں سے کسی کو ملے گا جس سے نجات ملے گی، میرا مال میں سے کسی کو

نہیں ملے گا۔

یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نبی کی سنت میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا، اس نے

بہشت میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا، جو نبی کی سنت میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے

فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْهُ وَكَانُوا إِتْقَانًا

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ

وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے اور ان کی تدبیریں درست تھیں، تم لوگوں کو

تم سے کی محبت سے شمع بر روی اس دلیہ رہنے پر درگاہ سے نہیں کیونکہ
تو خود کو دیکھ رہا ہے۔

راہِ حیرت میں اپنی منزل سے ہٹ کر

بہل سے بھاگ کر آگے دوڑ کر یہ در میں سے غریب ہوئے حیرت کی

محبت کی دل سے دھاپ نہ دے تو سب سے پہلے نہیں سمجھتا

حیرت کی راہ سے آگے دوڑ کر یہ در میں سے غریب ہوئے

راہِ حیرت سے ہٹ کر کیلئے ہوتا ہے

حیرت سے پہلے یہ در میں سے غریب ہوئے حیرت کی راہ سے ہٹ کر

راہ میں پہلے غصہ اپنی دل میں چھوڑ کر یہ در میں سے غریب ہوئے

بے وفائی میں سے غریب ہوئے حیرت کی راہ سے ہٹ کر یہ در میں سے

راہ سے ہٹ کر یہ در میں سے غریب ہوئے حیرت کی راہ سے ہٹ کر

کر کے حیرت سے پہلے ہوتا ہے

حیرت میں سے پہلے ہوتا ہے حیرت کی راہ سے ہٹ کر یہ در میں سے

حیرت کی راہ سے ہٹ کر یہ در میں سے غریب ہوئے حیرت کی راہ سے ہٹ کر

حیرت کی راہ سے ہٹ کر یہ در میں سے غریب ہوئے حیرت کی راہ سے ہٹ کر

حیرت کی راہ سے ہٹ کر یہ در میں سے غریب ہوئے حیرت کی راہ سے ہٹ کر

حیرت کی راہ سے ہٹ کر یہ در میں سے غریب ہوئے حیرت کی راہ سے ہٹ کر

حیرت کی راہ سے ہٹ کر یہ در میں سے غریب ہوئے حیرت کی راہ سے ہٹ کر

حیرت کی راہ سے ہٹ کر یہ در میں سے غریب ہوئے حیرت کی راہ سے ہٹ کر

حیرت کی راہ سے ہٹ کر یہ در میں سے غریب ہوئے حیرت کی راہ سے ہٹ کر

حیرت کی راہ سے ہٹ کر یہ در میں سے غریب ہوئے حیرت کی راہ سے ہٹ کر

آیا اور واقعہ سنایا، وہ مسکرائے، اور حبیب کی مہربانیت و خرافت کی تعریف کی (۳)
 (۴) حضرت سہیل قسٹری کا حال یہ تھا کہ جب کسی شخص سے گفتگو کرتے تو کہتے
 یہ حبیب (اسے دوست) کسی نے ان سے کہا کہ آپ ہر شخص کو اسے دوست سے
 کیوں خطاب کرتے ہیں؟ ہر شخص سے کہ وہ دوست نہ ہو، انہوں نے اس سے
 کان میں کہا،

وہ حال سے خالی نہیں یا تو وہ شخص مومن ہوگا یا منافق۔ اگر مومن
 ہوگا تو خدا کا حبیب حبیب اور منافق ہوگا تو شیطان کا دوست ہے۔ (۵)

اور وہ اچھے اور بُرے میں تمیز پیدا کرتے ہیں، اسی کے ذریعے وہ جانتے ہیں کہ جو بل تارکی ہے اور علم نور ہے اسی سے انھیں معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو محض کھیل کے طور پر عبادت پیدا نہیں کیا ہے۔ یہی عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ حق کو جن چیزیں پسند ہیں اور بعض چیزیں ناپسند ہیں۔ کچھ چیزیں اس کی عزت و فرماں برداری میں داخل ہیں اور کچھ اس کی معصیت اور نافرمانی میں۔ یہاں تک عقل انسان کو پہنچا دیتی ہے یہیں وہ چیزیں کیا ہیں جن سے خدا خوش یا ناخوش ہوتا ہے۔ اور اس کی ناست کن چیزوں میں ہے؟ اور نافرمانی کن چیزوں میں؟ یہ بات عقل بصورتِ خود نہیں جان سکتی۔ یہاں آکر اس کی سرحد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا ذریعہ علم صرف وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر نازل فرماتا ہے اسی سے اللہ کے امر و نہی اور مذہب و عباد کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب تک ایمان نہ لائے وحی الہی سے فائدہ نہیں اٹھ سکتا۔ ایمان نہ لے بغیر وہ حق و باطل کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ مومن کی عقل ہی اسے یہ بتاتی ہے کہ خبر کا بوجہ اس وقت تک بک نہیں ہوگا جب تک انسان اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو غنی نہ کرے۔ دوسرے شعبوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ رندانہ عقل کے بعد کی عقل جو ہوتی ہے۔ عقل ہی مومن کو زہد و تقویٰ اور صدق و یقین کے ساتھ تک پہنچاتی کرتی ہے۔

اس تسلسلے میں ہم پہنچا رہے ہیں کہ جب دست کی ہاتھ عقل کے ساتھ

میں ہے۔ زوجی ہی دلیل رہا۔ وراہن چار شاہ ہے، عمل سے رہ
 سٹ ہوئی ہے۔ درجہ بند سے قریب کر کے دے تو ت ہے۔ تو صبر نہیں
 کر سکتا وہ کمزور ہو جاتا ہے اور جو کمزور ہو جاتا ہے وہ عمل نہیں کرتا
 اور جو عمل نہیں کرتا اس کا نور کامل نہیں ہوتا اور جس کی روشنی غائب
 ہو جاتی وہ اندھا ہو جاتا اور سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔

ابن کرم صلیہم اللہ علیہ وسلم کے غلام وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے
 خوش نصیب بندے ہوتے ہیں جو ابتداء سے شہر سے موت تک اللہ
 کی رحمت پر ثابت قدم رہتے ہیں گنہگار کی درمغصیت کو دیکھ کر
 کوئی ذمہ دار کی زندگی میں نہیں آتا کہیں اکثر وہ ہوتے ہیں جنہیں
 اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور پھر استقامت
 کی دولت سے نوازے جاتے ہیں۔ بہر حال، استقامت سعادت کا
 سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں اور ہر ایک دوستوں کو
 استقامت سے فرمائیے۔ (۱)

یہ تحریر باب مستحق مت کی ایک چھٹی تہمید ہے۔ دائیہ میں سب سے
 جب تک انسان کے ساتھ اپنی عقل استعمال نہ کرے کوئی وقت نہیں ہے کہ
 "مستحق مت" غائب ہو جائے اور غلط فہمیوں کی خند کر سکتے ہیں۔ یعنی سچ چھپی ہوئی
 سیدھے اور درست ہونا۔ جو حق مستحق اس راستے کو چلتے ہیں جو راستہ سیدھے
 ہو۔ اس میں بہت سے دین سیدھے گوند۔ مستحق ہو جاتا ہے۔ دین سیدھے
 دین کے لیے چاہئے کہ ان کی درخورت نہیں۔

انسان کی مستقامت کے معنی یہ ہیں کہ وہ زندگی کے آخری ثلث تک مسووم کی
 نصرت و مستقیم پر چلتا رہے۔ درس سے منحرف نہ ہو۔ تصوف کی اصطلاح میں مستقامت
 مسووم کی، شریعت کی راہ میں، علمدار کی روشنی اختیار کرنا کہتے ہیں۔ یہاں علمدار جس میں
 کسی دوسری طرف بسنا نہ پائے جائے (۱) تصوف میں "مسووم" کی اصطلاح کا مطلب یہ
 ہے کہ مومن شریعت کے تقرب و عمل کرنے کے لیے اس راستے پر چلتا جس پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم چلے گئے، وہ بدعت اور ہر اس چیز سے بچے جس سے سنت رسول کی نفی و نفی
 ازمانہ ہو۔ (۲) "استقامت" کا سبب شرعی حد سے کامل و قنیت و رخصت ہونا
 نفس کی فحشیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص شرعی حد میں کامل و قنیت
 نہیں رہتا یا خواہشات نفس کی فحشیت نہیں کرتا تو مستقامت غیب نہیں
 ہوتی۔ مستقامت کا ثمرہ درس کا نتیجہ آخرت میں منقشہ حساب و رزق ہے۔ اس کی
 اور دنیا میں شریفانہ و راجحہ خلاق سے آراستگی ہے (۳) مستقامت کے مسووم
 ہونے کی دلیل کے طور پر رسالہ کشمیریہ درس کی شرح میں قرآن کی دو آیتیں
 پیش کی گئی ہیں:

(۱) رَبِّكَ تَزِدُّنَهُ قُوَّةً يَنْفُلُ اللَّهُ	جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارے رب ہے
تَوَّابًا سَتَقَامُوا تَنْزِيلُ سَيِّدِهِ مَرْكَبُهُ	پھر وہ اس پر ثابت و ثابت رہیں گے
لَا تَفُوتُ قُوَّةُ الْغُرَبَاءِ وَلَا الْبُشَرَاءِ	فرشتے ہمارے ہوتے ہیں درس سے کہتے
وَأَجْنَدَ إِلَيْنَا كُنْتُمْ تَوْعَدُونَ ۝	ہیں کہ نہ ڈرنا نہ ڈرنا اور خوش ہوجاؤ
(تحریر سیدہ ع -)	اس بشارت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ
	کیا گیا ہے۔

بائے سید نمیتفقو ای لہ شیخ پکھر رکے سو کسی کو شریک نہ بنیہ اس
کے سو کسی دوسرے معبود کی طرف توجہ نہ کر رہے ہیں

حضرت علم بخشی شہر علم نے ایک مرتبہ خبر پر یہ آیت تہذیب کی درود میں
کی قسم مت مست ختم کر کے دے دی وہ ہیں جو شہر کی ات غمت پر غابوئی کے ساتھ
قائم ہو گئے نو مریوں کی طرح ادا ہوتے دھر دھر اور حضرت درود درود سے نہ پھرے
(ابن جریر)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اپنے عمل کو اللہ کے سینہ میں کر لیں۔ (کتاب)
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ کے اللہ کردہ فرشتوں پر درود
کے ساتھ دکر رہے تشریف لے لیں۔ (۱)

منطوقی غزالی نے شہر بر اسود کے واسطے سے آیت کے چبٹ کر لکھنے کی
جامع تفسیر حیدر مول میں یہ کی ہے :

”جن لوگوں نے اللہ کی ربوبیت کو عزت و دروس کی وسعت کا قرار
کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ ہا رب ہے“ پھر وہ اس پر شہادت قدم
رہے یعنی اس اقرار و دروس کے آقا خداوں پر تو مگر رہے باقی رہی
فلسفے راشدین رضی اللہ عنہم کی شریک و ایدان پر شہادت و شہادت
عمل اور ادا اسے فرض تو یہ اسی کئی حقی کی جزئیات ہیں۔ (۲)

اس آیت میں ثابت قدم مذکورین حق پر فرشتوں کے نزول کی بھی ذکر ہے اس کا
مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے صاحب مستقامت بندوں کے دینی و دنیوی امور میں
بہترین کام میں مدد کرتے ہیں میں شہر جہد کی کیفیت پیدا کر کے درات کے ہیں

تشریح برات جہد میں مذکورین حق پر شہادت و شہادت

دماغ سے خوف و حزن دور کرتے ہیں جس طرح کہ فروں کے ساتھ تھکی شیا نہیں جوتے
 ہیں جو ہر ایسے کو دھنیں کر کے ان کے ساتھ پیش کرتے ہیں کسی طرح نہ کہ ثابت کہ
 بندوں کے ساتھ فشتے ہو سکتے ہیں جو ہر آگے وقت پر کھڑے ہیں دیکھتے ہیں
 متانت کے معنی میں ان کی آیت سرورہ بتات ہے ۲ میں بھی ہے:

لَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ طَرَفًا لَّنَبْأٍ
 يَتَذَكَّرُ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي فِيهِ
 تَحْتَكِرُونَ
 (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

یہ آیتیں ان کے دوسری آیت ہیں کی ہے:

وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ طَرَفًا لَّنَبْأٍ
 يَتَذَكَّرُ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي فِيهِ
 تَحْتَكِرُونَ
 (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

یہ آیتیں ان کے دوسری آیت ہیں کی ہے:

وَلَا تَقْرَأُ الْكِتَابَ طَرَفًا لَّنَبْأٍ
 يَتَذَكَّرُ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي فِيهِ
 تَحْتَكِرُونَ
 (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

تھو رانفس کرامت کا خواہاں ہے اور تھو راب تم سے استقامت کا مل سہ کرتا ہے۔
 تم ثابت قدم رہو اس طرح تم اپنے رب کا مقابہ پورا کر دو گے بخیر و اس شخص کے
 جو حصول کرامت کے لیے عمل کرتا ہے اس کا عمل اللہ کے لیے نہیں ہوتا اس لیے وہ
 شخص نہیں ہے جتنا کہ اسے اخذ ص کا حکم دیا گیا ہے :

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
 اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ خدا سے عمل
 مَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ بَيْنَ
 کے ساتھ خدا کی عبادت کریں کیسے ہو کر۔
 شیخ اسد مریک نصاریٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو استقامت حاصل نہ ہو
 اور وہ مدعی کرامت ہو تو دوسو برس ہوں گی یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہوگا یا ستمنا
 کے فتنے میں مبتلا ہوگا جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے :

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
 پھر جب انھوں نے اس نصیحت کو نہیں
 فَكُنَّا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
 کی تھو فریادیں کرتے تھے کہ ہر
 حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُذُنُوا أُخَذُوا
 چیز کے دروازے کھول دیئے نہایت
 بَعَثَهُ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ۝
 کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی
 تھیں خوب خوش ہوئے تو ہم نے ان کو
 (انعام ۷۵)

اچانک پھریا اور اس وقت یہ بے پروا
 رہ گئے۔

استدراج :- استدراج کے لغوی معنی کسی کو کسی چیز سے بتدریج قریب کرنے
 کے ہیں۔ مصوفیہ و سید استدراج نے خرق عادت چیزوں کو پہنچے ہیں جو یہ شخص
 سے صدمہ ہلے ہو نہ نصیحت پر عمل کر رہا ہو یا صاحب استقامت نہ ہو مشد کر کوئی
 جو گناہتوں میں مبتلا ہوئی ملک اپن ہوا میں رہتا یا پانی پر چلتا ہو تو اس وقت وہ
 استدراج کہیں گے۔ یہ لفظ سب عرف میں کرامت کے مقابلہ میں ستم

سورہ انفک کی آیت اور اس حدیث ہی سے "استدرار" کی وہ افسردہ
 اخذ کی گئی ہے جو کتب تصوف میں مستعمل ہے۔

صوفیہ کرام کے دو قول | مبیع شریعت صوفیہ کرام نے اعتقاد مت کو سب
 سے بڑی کرامت کہنا ہے اور ان کا یہ قول صدیقی صاحب

صحیح ہے کیونکہ شیطان اور نفس پر قابو پانے بغیر اعتقاد مت حاصل نہیں ہوتا اور ان
 دوسرے کشتوں پر قابو حاصل کرنے سے بڑی کرامت اور کیا ہوں گی۔ کہہ جاتا ہے کہ حضرت
 جنید بغدادی رحمہ اللہ کی بنیاد میں ایک شخص آکر مقیم ہوا اور مہینوں وہاں رہا لیکن
 اس نے ان سے نہ کوئی نعم حاصل کی اور نہ ان سے اپنی ضرورت کا سامان کیا۔
 جب وہ بنیاد سے واپس جانے لگا تو انھوں نے خود اس سے پوچھا کہ تم یہاں بہت
 دنوں رہے اور اب واپس جا رہے ہو لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ کیوں آئے تھے
 اور اب کیوں واپس جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے سنا کہ آپ بہت بڑے
 بزرگ آدمی ہیں، میں بہت دنوں یہاں رہا لیکن میں نے آپ سے کوئی کرامت حاصل
 ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، اس لیے اب مایوس ہو کر واپس جا رہا ہوں۔ حضرت جنید
 نے اس سے سوال کیا یہ بتاؤ کہ اتنے دنوں میں تم نے مجھے کوئی ایسا کام کرتے
 ہوئے دیکھ جو سنت کے خلاف ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ کو شریعت کے
 خلاف کوئی کام کرتے نہیں دیکھا۔ تب انھوں نے اس سے کہا کہ اب آپ اس
 سے بڑی کرامت دیکھ دیجئے۔ ایک شاگرد نے دوسرے انداز سے یہی
 بات کہی ہے:

بیردن قبر وف کرامت چہ نسیانی! یہاں کہہ رہی صد برکت امت

۱) قبر سے بہر کرامت کی دنیا کی مانند ہے مگر تو قبر میں اپنے ساتھ یہاں سے جو چیزیں لے کر جاتے ہو

عزیز کر م کا دوسرا تو یہ ہے: الاستقامۃ فوق الکرامۃ
 (استقامت، کرامت سے اوسط درجے کی چیز ہے جب تک تصوف کا یہ صحیح مقصد
 قُدر پہ وہ سب شریعت ہی میں سے یک غم تک پہنچ جائیں جب اس میں کشف و کرامت اور
 اسی طرح کی دوسری چیزوں کو اصل کی حیثیت دے دی گئی تو وہ اختلاف اور بحث و
 نزاع کی آجڑہ بن گیا۔

دعا

قرآن و روایت کی روشنی میں

دعا کی حقیقت

دعا سے غویٰ مٹنے ہیں چارے ایسا کہ دعا و رسوں کرنا و شریعی حقائق
 میں دعا کے مٹنے ہیں سہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مستفیض و درمیان معروض کرنا۔ دعا
 کی حقیقت دو چیزوں سے مرکب ہے۔ اللہ کے حضور اپنی عبودیت، اللہ کی حقیقت
 و جبروت و ضعف و ذلت کا اعتراف و رس کی وحییت و ربوبیت، قدرت و رحمت و
 عظمت و جلال کا قرار۔ انسان جب اپنی بندگی و پسپی و رتدہ سے ہمیشہ کی
 توانی و بے وزگی کے زندہ شعور و حس میں گئے ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں عرض نیاز
 کرتا و رس سے کچھ مانگا و کچھ چاہتا ہے تو دعا کی حقیقت وجود میں آتی ہے۔
 وہ اپنی ناک کو کبھی دل ہی دل میں چاہتا ہے و رس کے کمر میں کی رہا ہے اس کے
 دل کا ساتھ دیتی ہے۔ یہی بات پچھلے کے بغیر اس سے نامناسب و نادرست سمجھ

میں جس دلی سبب سے کہہ رہا ہوں

کچھ کہہ رہا ہوں کہ وہاں وہاں

د سونے

کروں گا۔ یہ سب کہہ رہا ہوں کہ وہاں

نزدیکی سے غور کریں

مستحقانہ کر کے ہیں وہاں سبب سے

نہ سبب سے

کے سبب سے

بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے

وہاں میں سبب سے بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے بہت سے

سبب سے بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

بہت سے بہت سے

میں کے نفس و سرور کی نیز دوسری بات تاکہ دنیا میں کوئی کوئی کی وجہ سے دور
 نہ کر دے جس دور میں اس بات کی کہ متہ اپنے بنائے کے بڑا و تصور کو دیکھتے
 ہر سے سے نہیں فرما سکا۔

(۳) دوسرے میں کی حق و حقیقت میں عداوت تھی و نہ کر کے اس سے کہ عداوت
 تھی و نہ کر کے دوسری جو یہاں نہیں کرنا۔ دوسری عداوت تھی و نہ کر کے عداوت
 کہ اب دوسرے سے اپنے کرنا کے۔

۴) عداوت کے بعد دنیا میں فرما دینا چاہیے کہ سب سے بڑا فرما دینا چاہیے کہ عداوت
 فرما دینا چاہیے کہ سب سے بڑا فرما دینا چاہیے کہ عداوت فرما دینا چاہیے کہ عداوت
 فرما دینا چاہیے کہ سب سے بڑا فرما دینا چاہیے کہ عداوت فرما دینا چاہیے کہ عداوت

۵) جو وہ خوف فرما دینا چاہیے کہ سب سے بڑا فرما دینا چاہیے کہ عداوت
 فرما دینا چاہیے کہ سب سے بڑا فرما دینا چاہیے کہ عداوت فرما دینا چاہیے کہ عداوت
 فرما دینا چاہیے کہ سب سے بڑا فرما دینا چاہیے کہ عداوت فرما دینا چاہیے کہ عداوت
 فرما دینا چاہیے کہ سب سے بڑا فرما دینا چاہیے کہ عداوت فرما دینا چاہیے کہ عداوت

۶) جو وہ خوف فرما دینا چاہیے کہ سب سے بڑا فرما دینا چاہیے کہ عداوت
 فرما دینا چاہیے کہ سب سے بڑا فرما دینا چاہیے کہ عداوت فرما دینا چاہیے کہ عداوت
 فرما دینا چاہیے کہ سب سے بڑا فرما دینا چاہیے کہ عداوت فرما دینا چاہیے کہ عداوت

۷) جو وہ خوف فرما دینا چاہیے کہ سب سے بڑا فرما دینا چاہیے کہ عداوت
 فرما دینا چاہیے کہ سب سے بڑا فرما دینا چاہیے کہ عداوت فرما دینا چاہیے کہ عداوت
 فرما دینا چاہیے کہ سب سے بڑا فرما دینا چاہیے کہ عداوت فرما دینا چاہیے کہ عداوت
 فرما دینا چاہیے کہ سب سے بڑا فرما دینا چاہیے کہ عداوت فرما دینا چاہیے کہ عداوت

۸) جو وہ خوف فرما دینا چاہیے کہ سب سے بڑا فرما دینا چاہیے کہ عداوت
 فرما دینا چاہیے کہ سب سے بڑا فرما دینا چاہیے کہ عداوت فرما دینا چاہیے کہ عداوت
 فرما دینا چاہیے کہ سب سے بڑا فرما دینا چاہیے کہ عداوت فرما دینا چاہیے کہ عداوت

در صلہ پر اپنا دروس کی امت ہی نہ کرے کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔

رسول خدا کو دعائی کا نام

دوسری باتوں میں باہموتیہ بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کریں اور سے پڑھیں۔ یہ بھی آیتیں ہیں کہ میں نے اپنے سب سے مقرب سے سب سے محبوب اور سب سے بندہ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس سے دعا کریں۔ دین میں دعا کی بہت بڑی شجرت اور کبھی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا سے دعا کر کے اس حکم کی یہی تمہیں کی جس کی کوئی منہ نہ کرے اس میں موجود نہیں ہے۔

اضافہ علم کی دعا

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ دروس پروردگار

مجھے مزید علم عطا فرما۔

بندہ میں جب حضور پر فراس ناز ہو تو اس کو یہ سننے کی نہ جھستے ہیں حضرت جبریل کے ساتھ اس وقت سے جب اسے اس حدیث سے کہ میں کوئی سفید زمین سے نکل رہا ہوں۔ آپ کو اس مشقت سے نہ سہا روک دیا اور اس کا ذمہ خود سے یہ کہ قرآن آپ کو یاد رہے گا۔ جتنے کورہ خدایہ یہ حکم دیا کہ مجھ سے اضافہ علم کی دعا کیا کرو۔ یہ حکم کی دعا سے جب نہ ہو کہ قرآن کے جوڑے بھی ناز نہیں ہوئے ہیں۔ سننے کی حد نہ اور دوسری دعا

خُذِ عَفْوَ وَ مُرِّ عَرَفِ

وَ اَنْتَ مِنْ حَرْبِ نَجْدِ مِثْنِ ۵ شَرِّ مَا

بِزَنْتِ مِنْ سَبَبِ نَسَبِ

وَ سَنَعِدُ بِسَبَابِ رَتَبِ مَجْنَعِ عَيْبِ

زردف ۱۹۲۲ء

سے نبی، نرمی درد گزر گزشتہ

تغیر رکز معروف کی تفتین کے جد و

جہوں سے نہ بکھو، کر بھی شیفان نہیں

اس سے تو تہ کی پناہ، سو وہ سستہ و

دربانتہ و رستہ۔

حقانی وسیت نیکی کی تفتین و دربرائی سے جتذب کی فہیمت ایسی

پیریا نہیں ہے جو ہمیشہ غنہ کے پیٹوں قیوں کرنی جائیں بلکہ اس رہ میں درجیا

حق پر زیادتیوں بھی کی جاتی ہیں ورجہ ہوں کی شتقوں نیز یوں سے بھی انھیں

دو پر رہوں پڑتا ہے۔ کسی شے قریب میں تو حق باحق کے ساتھ صبر و غور و درگزر

و درجہ ہوں سے۔ حق کا حکم بھی دیا گیا ہے لیکن یہ تدبیریں انسانوں کی شرارتوں

کے مقابلے میں کارآمد ہوتی ہیں۔ شیتان کی کسر مٹوں وراشتقوں نیز یوں سے

پیش کی تدبیریں نہ ہوتی۔ حق حق سے، مدد کی پادشاہت جس کی قدرت شہیدان

پر بھی مادی ہے۔ سو وہ تم سجدہ یں بھی نہیں، خدا کے سوا آیت و شایات سے

اتہ کی پناہ ہستہ و حکم دیا گیا ہے و رورہ مومنون میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیتان

سے کس قدر مدد کی پناہ ملنی جا سکتی ہے۔

ارفع رُحیٰ مَیٰ کُحُفِ

سَبَبِ مَیٰ سَبَبِ مَیٰ مَیٰ مَیٰ

وَقُلْ رَبِّ سُوْدُ نَبِ مَیٰ مَیٰ

مَیٰ مَیٰ و سُوْدُ نَبِ مَیٰ

مَیٰ مَیٰ

زردف ۱۹۲۲ء

برائی و س طرح سے دین کو جو

جہتوں ہو جو کچھ ہیں وہ تو پرہیزگار ہیں وہ

تہیں خوب معلوم ہیں و رورہ مومنون میں

ہیں یہ ہیں کی اس مٹوں سے یہ کی پناہ ہستہ

ہوں ہستہ سے یہ سے رب میں و س سے بھی تہیں

پناہ ہستہ ہوں مومنون میں سے پاک ہیں۔

ن آیتوں میں بھی پہلے حکم دیا گیا ہے کہ برائی کو بھونکنے سے روکنا اور
 اس کے بعد شیعہ کی کساہٹیوں سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے
 اس کے بعد صرف حد تک درست قدرت ہیں۔ ان آیتوں کے ساتھ قرآن
 کی سب سے خیر سورہ شوریہ میں جن وحی کی دوسرے ریورس سے مستفاد
 کے سے ہی نازل کی گئی ہے۔ اس میں پناہ مانگنے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور اس کے
 الفاظ بھی مکمل سے گئے ہیں۔ سورہ انعام سے پہلے سورہ خلق میں ہر شے پر رحم
 برائی سے شے کی پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ اس سے ان دونوں سورہوں کا
 نام "اعوذتین" ہے۔ ان دو مستقل سورتوں کو نازل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مستحضر
 اور موزنی حد کی پناہ مانگنے کی دعا کو دین میں کیا مقام حاصل ہے اور اس کی
 اہمیت کیا ہے۔ جس سے درغضب کو دور کر سنا کے لئے بھی ممکن ہے۔ اس کے بعد
 "عوذ بآلہ من شیعہ" مرتبہ "پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور شران کی توبہ سے
 شروع کرنے سے پہلے بھی "عوذ بآلہ من شیعہ" مرتبہ "پڑھنے کی ہدایت کی
 گئی ہے۔

طلب مغفرت کی دعا

کسی کم درجہ کے گناہ کی معافی کو تو ہر گناہگار کی جانتی ہے۔
 کسی بڑے درجہ کے گناہ کی معافی کو، جس کی قبول گزشتہ ہے۔
 نزدیک ریسرچس بدھیرنی، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ امور بات پر مبنی
 چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف رنگوں کے دیئے گئے ہیں۔ ان کے بعد ہر گناہ
 کی مغفرت سے دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر گناہگار کو مستحضر رہنے سے
 کوئی چیز صاف نہیں ہوتی۔ اس سے درجہ تک بھی بند ہوتا ہے۔ ان دونوں

باقوں کوں نے رزم کر دیکھ کر بھی نہ جانی کہ وہ کون سی سیف ہے

کہیں نعرہ پہننے سے درگاہیں پہننے سے بھی در مسکنوں سے بھی ۔

۱۔ وہاں شریعت غیر ذوق زدہ ہے درایت سے وہاں کے عرب رزمی کی خبر بھی

و کثرت خبریں مژدہ دینے معارف سے دور ہو کر نہ روسیہ کے ترکوں کوں

(موسم ۱۰۰) تے بڑے کر کے کر کے کر کے کر کے ۔

میں تہیت سے پہلے شکر کینے سے ہمارے خیریت اور معبودوں سے

وہاں کی تردید کی کوئی نہ ہے یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے

دیکھ دے کائناتوں کو یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے

تے معذرت اور رشتہ سے یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے

کی تمہیں بھی ہے ۔

۲۔ وہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے

وہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے

یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے

یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے

یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے

یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے

یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے

یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے

یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے

یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے

یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے یہاں کی خبریں سن کر پتہ چار سے

نہر کی بارگشت اور تہذیب

استغفر کے حکم کی تعمیل ضرورت ہے کہ حرم کی سب سے کم از کم کے اندر آئیں جو
استغفر کرتے تھے اس کے علاوہ بھی بعض مدنیوں میں کتابت کے روز نہ مقرر ہوا
اور بعض میں کتابت کے روز نہ مقرر ہوا۔ استغفر کرتے تھے، ان میں سے بعض اس قدر
ست پرور ہیں کہ استغفر سے وہ استغفر کی ہیں۔ ان میں سے بعض کو شہر کے سب سے
بڑے کی جگہ سے قریب قریب کتابت کے سب سے قریب کی جگہ ہے۔

۱۰۰ قَسَمُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ
رَبَّكَ كَذَلِكَ

۱۰۰ (مصر) سب سے کم از کم ہفت و بار کیوں کہ وہ سب سے
جب انور کی وقت کا زمانہ قریب کیا تو مورخ نے مدنی کی کتابت
مازوں ہونی اور آپ کو اس میں بھی مدد دینا اور استغفر کے لئے دینا اور
یہ کہ وہ سب سے کم از کم ہفت و بار کیوں کہ وہ سب سے کم از کم ہفت و بار
تھی اور جمع کر دیتے ہیں یہ بھی کتابت کے سب سے کم از کم ہفت و بار
مازوں کے اندر بھی در دوسرے وقت میں بھی کتابت کے سب سے کم از کم ہفت و بار
۱۰۰ قَسَمُ بِحَمْدِ رَبِّكَ كَذَلِكَ سب سے کم از کم ہفت و بار کیوں کہ وہ سب سے کم از کم ہفت و بار
کرتے ہوں۔ سب سے کم از کم ہفت و بار کیوں کہ وہ سب سے کم از کم ہفت و بار کرتے تھے۔

فرشتوں کو دعا کا حکم

قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ فرشتے ہم پر مہربان ہیں کہ تم کو سب سے کم از کم ہفت و بار
میں سے کم از کم ہفت و بار کیوں کہ وہ سب سے کم از کم ہفت و بار کیوں کہ وہ سب سے کم از کم ہفت و بار
میں سے کم از کم ہفت و بار کیوں کہ وہ سب سے کم از کم ہفت و بار کیوں کہ وہ سب سے کم از کم ہفت و بار

ہیں وہ بھی مر رہی کے وقت ہی ہے۔ فرشتوں کو بھی اتنے سے حکم دیا ہے کہ وہ ان کے
کے ساتھ دعا کرتے رہیں۔ مگر ان کے اس حکم سے بھی دین میں دعا کی اہمیت
معلوم ہوتی ہے۔ فرشتوں کی عویں دعا سورہ موسیٰ کی بند ہیں ہے۔ میں یہیں
اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں :

”عش ہی کے معاملے فرشتے درود جو عرش کے گرد پیش
و غایت ہیں۔ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں
وہ اس پر یمن رکھتے ہیں و یہ اس کے حق میں دے
مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں : اے ہمارے رب تو اپنی رحمت و رحم
کے ساتھ ہم پر بھیجا ہو ہے پس معاف کر دے و رہنمائی و شفقت
سے ہمیں نواہوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے و رہنمائی و شفقت
کر یہ ہے۔ اے ہمارے رب درد غل کر ن کو ہمیشہ رہنے و رہن
جنتوں میں جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا ہے و اس کے درمیان و رہن
جو ہیں و وہ انہیں سے حواشی ہوں اس و بھی وہ اس کے ساتھ
ہی ہمارے رب ہمارے رب و رہنوں سے توبہ کو تو نے یقیناً
کے دن ہر نبیوں سے چاہا ہے کہ یہ ہوں گے کہ یہ نبی ہوں گے کہ یہ نبی
ہوں گے۔“

ان آیتوں سے ایک بات ظاہر ہے کہ دعا کی اہمیت و اہمیت معلوم ہوتی
ہے و درود و دعا اس میں ہے کہ انہیں سے تائب و درود و دعا پر پختہ و سہ
معلوم ہوں گے کہ انہیں سے تائب و درود و دعا پر پختہ و سہ
دعا کے حکم کے تحت ان کے سے مغفرت و درود و دعا کی درود و دعا
ہیں و پوری توقع ہے کہ ان کی درود و دعا کی درود و دعا کی درود و دعا

پر کواہ کے بر بر بھی کسی چیز کے دیک نہیں ہیں۔ اگر وہ خوب چکا رو
 تو وہ منہاری وہ نہیں سنیں گے درگم سن میں تو بھیرا سس کا
 جو ب نہیں دے سکیں گے در فیت کے دت تہا رس نہ کچھ
 کریں گے در باخبر (اسے) کی حجت نہیں اس حقیقت کی بھی خبر کوئی
 نہیں دے سکتا۔

اس آیت میں غیر شہ سے دعا کو باحفاظہ طرح شہ کہ کیا ہے یہود اس
 سے پہلے نہ کہ شہ نہ مال میں سے غیر متد سے وہ ہی کا فرسہ اور کہ
 پھر یہ کیا ہے کہ قیامت میں وہ تہا رسے شہ کا خبر کریں گے۔ یہ شہ شہ
 میں غیر شہ کی پرستش اندرون ز اور چڑی واسکی د غل ہے بلکہ آیت کا
 سیاق بتا رہا ہے کہ یہ اس سے دین مر د غیر متد سے وہ ہی ہے۔ سورہ مد
 ہی میں دوسری جگہ کہا گیا ہے :

(۲) (اسے نہیں) سات ہو جو نہ سے دیکھ بھی ہے اپنے
 نمر کیوں کو جہیں نہ خدا کو چھوڑ کر پھر کرتے ہو جب تک تو انھوں سے
 مین میں کیا پیدا کیا ہے ہاں وہی اس کی کیا شہ ہے ہاں
 یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے جہیں کوئی تہا رسہ کر دی
 ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شہ کا کہتا ہے کوئی نہ بتا سکتا ہے کہ
 ہوں ہاں نہیں بد یہ یہ ایک در دہ سے کہ نہیں فریب کے جہا سے
 رہتے ہاں سہا ہیں۔

اس آیت میں بھی غیر شہ سے دعا کرنے اور اس کی دعا کا نہ کہ
 قرآن یا سہ نہ نہ یہ سہ نہ اس سے چھوٹا نہ کہ کوئی نہیں سہ نہ
 حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک در دہ سے کہ نہیں سہ نہ سہ نہ سہ نہ

مبتلا کرنے والے جہاں پیرو دنیا و رفیر نہ رہے مست پر و بہت اور مجاور ہیں جو اپنے
 معتقدین کو نبھانے دیتے رہتے ہیں۔ در اس طرح نذر نیاز، در چڑھاوست کی مدد
 سے بنایا پیٹ پائے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نہ تو کوئی آسمان و زمین کی تخلیق
 میں شریک ہے اور نہ اس نے کسی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس کی قسمت
 بنایا جائے۔ اس لئے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا یا اس کی دعا کی دعا
 اور شیعہ ان کے لغو کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ وَلَا تُنْفَعُ
 لَوْلَا إِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
 در اسے جو چھوڑ کر کسی کی ہستی
 کو نہ چہرہ جو تجھے نہ فائدہ پہنچے نہ کسی سے نہ
 نقصان۔ اگر تو یہ کہے گا تو فوٹوں
 دیو سے ۔

اس آیت میں یہ بتا دیا کہ جس سے دعا کرنے اور اس کی دعا کی مدد کی
 کے ساتھ وہ حقیقت بھی بتا دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں۔ انسان
 اپنی حماقت و رشیدان کے لغو کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور
 کے پاس بھی نصیب و قدرت ہے۔ وہ کسی اور سے دعا کرتے ہیں اور
 اور شیعہ پہنچ سکتا اور اس کی قسمت کو بنا دے گا۔ اس سے اللہ کی آیت
 میں بھی اور متعدد دوسری آیات ہیں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ اس طرح کی قسمت
 اللہ کے سوا کسی دوسرے پاس نہیں ہے۔ در اس کی مشیت سے جو کوئی کسی کو فوٹوں
 نقصان پہنچا سکتا۔ کسی میں اس سے یہ حقیقت بھی کھول دی ہے کہ اگر اللہ
 کی مدد سے کوئی نہ رہے تو اس کے سوا اور کوئی دین نہیں ہے۔ در اس
 وہ کسی سے دعا کرے تو اس کے لئے اللہ کی مدد سے دعا کرنے کی دعا کرے۔

کی آیت : "ہیں کہ گناہ ہے :

"مگر یہ ہے کہ کسی شخصیت میں اسے خود میں سے ہوئی

نہیں ہو اس شخصیت کو اس سے دور کر دیا ہے جس کی جہاں ہے

وہ اس کے نفس کو چھوڑنے والی کوئی نہیں ہے۔

وقت کے یہ بھی وضع کر دیا ہے کہ اس شخصیت کی وہاں وہاں

نہیں ہے وہاں اس کے لئے یہ ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دیا ہے

وہ اس کے لئے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس کے لئے اس کے لئے

اس سے جدا ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کی یہ بات ہے۔

اس لئے کہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس لئے کہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس لئے کہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس لئے کہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس لئے کہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

پہلے ہیں کہ

وہاں کی شخصیت وہاں کی شخصیت

اس لئے کہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس لئے کہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس لئے کہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس لئے کہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

اس لئے کہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

سے دہائیں مانگی ہیں کہ آپ کی دعاؤں سے ایک غنیہ کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔
اس کے ساتھ وہ آیات قرآنی کے پیش تشریح سے اپنی سنت کو شدت دے گئے
کا موکر حکم دیا ہے۔

ان میں سے بعض رافعات میں
یہ نفع میں غلبہ و مدد سے یوں ولا
یہ نفع میں غلبہ و مدد سے یوں ولا
بالمدد

جمع غور و بھوہ ترمذی
(جو بے صوت)
درن میں بھی جوہر نہیں ہوتی اور ر
قند کو رو کے سو کوئی چیز میں نہیں سکتی پس
متر و زمبہ و لغ کر د۔

فقہی کتب میں سے زمبہ و زمبہ کہ دعا کرو ایک موکر حکم ہے۔
درن میں سے غور و بھوہ ترمذی
سلو نندہ میں فضیلہ فاب مدد
بکھب ان بیسٹل و افضل بعد مدد
منفرد رافعات
(جمع غور و بھوہ ترمذی)
بہترین عبادت ہے۔

تنگ و ترشی کی حالت میں یا کسی بھی مناسبت و ہو کے وقت کش دنی رزق
و در دفع ہو کے متشر کو بہترین عبادت میں سے ہے کہ بندہ کوئی پنے آن و
مور سے اس کے فضل و کرم کی بھیک مانگا رہتا ہے وہ نہ اس کے محکمہ سے نہ کرتا
بہ در نہ کش دنی و دفع ہو کے اپنے کوئی صلہ ذریعہ یا صلہ حد بیہ انتہا رہتا ہے جہر نہ
متہ کے فضل کی اس لئے رہتا ہے۔ یہ ہے کہ اس میں ہے بندہ کا محبہ و وقت

بہترین عبادت سہ۔

۱۔ بوشہریں رقعہ: من بعد جو مدت دعا نہیں کرتا حد تک ہر

پیشاں متذکرہ ہے (جمع ہو کر تری)

غضبناک کرتا سہ۔

۲۔ حدیث میں جو خبر دی گئی ہے وہ دوسرے کے پاس میں تنہا ہی مؤکد حکم کا

درجہ رکھتی ہے۔ ۳۔ حدیث کے صرف مستحب یہ ہے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو منصب اہل

ستہ کی ناچ پتا میں سے شہرہ دہی مانگ چاہے۔ یہ حدیث بن ماجہ کے بھی روایت

کی ہے ۴۔ غلط یہ ہیں:۔ من بعد حدیث غصب غصب

۵۔ اہمیت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں

۶۔ ہرگز کوئی دوس کی باغیابہ تعلیم دی ہے اور نہ اس کے غنا تک کھاسے ہیں۔

تکثیر دعا کا حکم

مستور نے اپنے مقدس شاہینوں کو تشریف دی کی بھی ترقیب دی ہے۔

۱۔ من فی ہر روز دعا کرتا ہے۔

۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۳۔ قرآن پاک میں ہر

۴۔ ہر روز دعا کرتا ہے۔

۵۔ ہر روز دعا کرتا ہے۔

۶۔ ہر روز دعا کرتا ہے۔

۷۔ ہر روز دعا کرتا ہے۔

۸۔ ہر روز دعا کرتا ہے۔

۹۔ ہر روز دعا کرتا ہے۔

۱۰۔ ہر روز دعا کرتا ہے۔

کے بعد بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضور کے من برب میں
تکثیر دعا کی کتنی دل دہیز ترغیب ہے۔ یہ حدیث ہم نزدیکی سے سخت مبارک ہے
اس حدیث سے ابواب دعوات میں روایت کی ہے۔ چوں کہ حدیث کا ترجمہ اس کے
ایک عنوان کے تحت آ رہا ہے۔

دعا کی فضیلت

اذکار و عبادت میں دعا کے نزدیک سب سے زیادہ وقت و کم شے ہے۔

عن بنی ہریر بن بنی ہریر
سب سے زیادہ مکرہ نہیں ہے۔

یہ حدیث ابن ماجہ احمد بن حنبلہ (۱) ابوداؤد ابن حبان ورمی
سے بھی روایت کی ہے۔ دعا کی فضیلت میں اگر اس حدیث کے سوا کوئی دوسری
حدیث نہ ہوتی جب بھی یہ کافی تھی۔ دعا کی حقیقت اس سے پہلے اس کتاب میں
بیان کی گئی ہے اس کو سامنے رکھا جائے کہ اس حدیث کو سمجھنا دشوار نہیں ہے۔
مختصر بات یہ ہے کہ جس طرح دعا کو اپنا بندہ اس کو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ
ناپسند ہے۔ اسی طرح اس کو اپنے سامنے اپنے بندوں کی و جزی حدیث سے زیادہ
کو اظہار و قریب سے زیادہ پسند ہے۔

(۲) دعا بندہ کو اس کے نزدیک مستحق بناتی ہے۔

عن عمر بن الخطاب عن عبد اللہ بن مسعود
سے روایت کی ہے کہ دعا کو اس کے نزدیک سب سے زیادہ
نزدیک ہے۔

رہمت کے روز سے حاصل گئے۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی توفیق دی اور جس کو دوزخ کا ذوق پیدا ہو گیا اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن لیا اور اس کو اپنی رحمتوں سے غافل ہوا۔

(۳) اللہ تعالیٰ بہت ہند ہوتے ہیں۔

جو اللہ پروردگار ہے۔ اس سے کہہ

بہت ہے۔ جو اللہ پروردگار ہے۔ اس سے کہہ

بہت ہے۔ جو اللہ پروردگار ہے۔ اس سے کہہ

بہت ہے۔ جو اللہ پروردگار ہے۔ اس سے کہہ

بہت ہے۔ جو اللہ پروردگار ہے۔ اس سے کہہ

بہت ہے۔ جو اللہ پروردگار ہے۔ اس سے کہہ

وہ ایک شہر نشین اور پ

بہت ہے۔ جو اللہ پروردگار ہے۔ اس سے کہہ

کے شرائط و آداب کی تکمیل کی طرف دھیان نہیں دیتے۔

قرآن و حدیث میں دعا کے جو شرائط و آداب مذکور ہیں وہ تین قسموں میں بانٹے جاسکتے ہیں۔ کچھ شرائط و آداب دعائے پہلے ہیں۔ کچھ اس کے اندر ہیں اور کچھ اس کے بعد ہیں۔ اگر ہم مثال کے طور پر نماز کو اپنے سامنے رکھیں تو ان شرائط و آداب کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کیونکہ نماز کے پہلے بھی کچھ شرائط و آداب اس سے پہلے ہیں، کچھ اس کے اندر ہیں اور کچھ اس کے بعد ہیں۔ دعائے پہلے کی دو شرطیں بڑی اہم ہیں:-

(۱) دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینا

یہ ایک ایسی شرط ہے جو اللہ رب العزت کی تمام عبادتوں میں لگی ہوئی ہے۔ کوئی عبادت اس شرط کو پورا کیے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی کو شریک نہ کیا جائے۔ پرستش صرف اسی کی اور بیرونِ ذات حلت صرف اسی کے حرام و اہم کی جائے۔ اس کے حکم کے غلطی پر غم کسی کی حاجت نہ کی جائے اور جو کچھ کیا جائے صرف اسی کی رضا حاصل کرنے اور اسی کے حکم کی تعمیل کی نیت سے کیا جائے۔ کوئی عمل محض دکھاوت کے لیے نہ کیا جائے۔ یہ عبادت و عبادت میں شرک و ربوبیت کی آمیزش سے پاک ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ حلت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کی جائے اور اس سے دعا مانگی جائے۔ اگر کوئی شخص اس شرط کی خلاف ورزی کرے یہ توقع کرے کہ اس کی عبادت و رسالت کی دعا بارگاہِ حق میں قبول کی جائے گی تو یہ سب کی تمام خیرلی ہے۔ عبادت کے بارے میں فرمایا گیا ہے:-

إِنَّا أَنْزَلْنَا بِكَ الْقُرْآنَ
وَالْحَقُّ فِيهِ فَتَحْبِرْ مَا كُنَّا نَقُولُ
سَيِّئِينَ ۝ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ
مُجْرِمُونَ ۝

(سے محمد) یہ کتاب تم سے اتاری
تو حق باتوں کی سب سے بہتر
و بندگی کرو دین کو اس کے ساتھ
کرتے ہوئے خبر دے دین مخالف
کائنات سے۔

سورہ زمر میں دوسری جگہ بھی ہے :

قُلْ مَا أَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ
وَرَبِّي ۝ إِنَّ اللَّهَ لَهُ
دُونُ دُونِهِ ۝

کہہ دو کہ میں اپنے دین کو سہ
کے ساتھ نہیں کرتے کسی کی بندگی
کروں یا تم سے کسی کو جس کی

بندگی کرنا ہرگز نہیں ہے۔

۱۰۰۰

یہ ایک انتہائی مذہب پرستی کی بندگی کرنے پر مشتمل ہے کہ سب سے
نہایت یہ ہے کہ کسی کی بندگی کرنا نہیں ہے۔

سورہ زمر میں بھی ہے :

وَرَبِّي ۝ إِنَّ اللَّهَ لَهُ
دُونُ دُونِهِ ۝

اور ہر دین کو حق میں

فردان ہرگز نہیں ہے۔

۱۰۰۰

سورہ زمر میں بھی ہے :

وَرَبِّي ۝ إِنَّ اللَّهَ لَهُ
دُونُ دُونِهِ ۝

اس میں بھی کو چاہئے پتہ چلے

میں سے سب سے بہتر

۱۰۰۰

فردان ہرگز نہیں ہے۔

۱۰۰۰

یہ کتاب ہے جو ہر دین کی بندگی کرنے کے لئے

سے سب سے بہتر ہے۔

سب۔ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے اور ان کی ہدائی دینا پسند کرتے ہیں۔

سورۃ المؤمن ہی میں دوسری جگہ سب :

هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
وہی زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود

فَاذْكُرُوا مَن لَّدَيْهِ يَذْكُرُ
نہیں کسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے

حَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
یہ خدا ہے جس کے ہمارے تعریف کا

(آیت ۶۵) رب جا میں کے جیتے ہیں۔

آج بہت سے مسلمانوں کا بھی حال یہ ہے کہ ان کی بندگی و معافیت
اللہ کیسے خاص رہتی ہے اور نہ ان کی دس۔ وہ اللہ ہی کے غنی و غم و درد
کی معافیت بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی دہائی بھی دے رہے ہیں۔
ہیں۔ کائنات وہ من مٹاتے اور یہاں کو ترک کر کے دنیا پر غور کرتے۔

(۲) کل صلا و کسب صلا

قبولیت دین کے لیے دوسری، ہم مذکور یہ ہے کہ ان کے لئے رزق
صلہ ہو اور ان کی کئی یا ذریعہ معاش بھی صلہ ہو اور خوری کے ساتھ دین
قبول نہیں ہوتی یہ شرط ہے کہ اس کے ساتھ صحیح حدیث میں مذکور ہے اور ان میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روایتوں سے مستثنیٰ دینا پسند کیا ہے۔
کہنا چاہیے کہ کل صلا و کسب صلا کی شرط و شرط ان میں مذکور ہے۔
ہم مسلمانوں کے نزدیک نماز و روزہ و زکوٰۃ و صدقہ و حج و عمرہ کی تعمیر
میں حضرت ابوہریرہؓ سے یہ روایت کی ہے کہ :

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جو شخص

جو شہدائے حق و تقویٰ و حبیب و محبوب سے پاک ہے اور وہ نماز و روزہ و زکوٰۃ و حج و عمرہ

وہ پیک پیروں کے نبیوں فرماتا ہے وہ میرے مقلد کرنے
 مومنوں کو دیتی ہیں دیکھتے جو اپنے رسولوں کو دیکھتے۔ انہوں نے
 اپنے رسولوں سے فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر و تم پاک و رحمان
 نذرانہ و رحمت میں گھر رہو جو کچھ کرتے ہو میں چورس کرتا ہوں
 سے باندھو۔ اور اپنے مومن بندوں سے کہتا ہے کہ
 "مسیح بنو۔ اور حاتم میری دی ہوئی روزی ہے جس سے
 وہ پاک چلیا کر دے۔"

ان کے جبرتی مقلد میرے فرمایا ہے اس کے خلاف ہے کہ
 پھر آپ سے ایک ایسے شخص کا
 ذکر کیا جو اسی مقدم میں انہوں نے
 صفحہ ۱۸ کے آگے ہے پریشان ہو کر
 ہزار گوردھروں پر جوتا سنا کہ اس
 کہ نامہ میں اس حرم میں اس جسم
 مرے عزت سے چمک رہا ہے اس شخص کی
 دوسری عزت ہے کہ وہ

مقلد کے لئے فرمایا کہ وہ نبیوں کے مقلد ہیں ان سے
 پہلی سورہ مائیدہ کی آیت ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آیت ہے
 ہے کہ جو بیت دہائی کے لئے ہے اس لئے کہ مسلمانان ہندوستان سے
 ہر مقلد کی عزت ہے کہ وہ
 دیکھو کہ ان کی عزت ہے کہ وہ

وہ ان کے لئے ہے کہ وہ ان کے لئے ہے کہ وہ

ہیں کہ وہ ایک کی رحمت اس کی عین متوجہ ہو رہی تھی سب وقت میں کہ روزِ شریف
کی تین کیفیتیں دوسرے کی رحمت کی تھی سب میں ایک یہ بھی ہے کہ انھوں نے
نہایت سے ہرگز نہ کیا رہا یہ دور میں کے ساتھ ساتھ گزرتا ہے۔

وفا حدیثیہ و عبادت
اور جو سے نہ تو کون ہے یہاں

فہم سمعہ منہ و رجبہ و ہر
بہرہ و شہادہ و پتہ و سب کے ساتھ

بہرہ و شہادہ و پتہ و سب کے ساتھ
بہرہ و شہادہ و پتہ و سب کے ساتھ

اور وہ اس کی سنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہیں تمام اور خدا سے
پیر سب پر ہیں خدا و مہر کے ہیں کوئی نہیں ہے سب سے پہلے سب سے پہلے
ان کے تشریف کی حالت و شمع کر سب کے ساتھ وہاں یہ ہے:

سے تشریف اس کے پہلے ہو کر درمیان میں تشریف یہاں

تشریف نہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ جس سے نہ مسجبت کے ساتھ

کر رہا ہو کہ اس کے پہلے اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو

کر رہا ہو کہ اس کے پہلے اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو

تشریف اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو

تشریف اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو

تشریف اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو

تشریف اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو

تشریف اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو

تشریف اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو

تشریف اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو

تشریف اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو

تشریف اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو کہ اس کے ساتھ ہو

کی جا سکتی۔ جس سے اس کے پائے کی فضا سب کا سب اور رب کے
خبر ف بھی ہے۔

(۲) وہ ہیں تسبیح و تحنن کر کے مستحق و مفتی سناہ سنند لکھنا سب یوں
س طرح کی روح اس سے نہ بوجہاتی ہے نہ غور قلب بانی رہتا ہے ورنہ
تغیر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ان کی فضا و وسیع کی تلاش میں ملک جاتا ہے۔
حضرت عید بن عباس سے ایک بار پنے مرشد حضرت عکرمہ کو چند جہتیں دیں۔
ان میں سے ایک یہ تھی:

و فی سجدہ میں مدد و جنبہ
و فی سجدہ رسوں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔
و سجدہ را بعد از نماز کوری
و سجدہ را بعد از نماز کوری
بہتر کر بوجہ تسبیح و تحنن سناہ سب سے نہیں تو اس ایک بارہ درج
بھی بن جاتی ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرور میں کمال و بہترین پارتے ہئے
و ب بھی ہے۔

(۳) اس میں مندرجہ ذیل حجت تہ و زکر بھی ایک خاصہ ہے۔ سورۃ
اعراف کی آیت ۱۵۹ میں فرمایا ہے: "پس رب کو چاروں طرف سے بوجہ درپیش
چکے۔ یقیناً وہ حد سے بڑے ووں کو پسند نہیں کرتا۔"
اس میں حد سے بڑے ووں کی مقدار و صورتیں ہوتی ہیں۔

دانت (۴) زار و اچیزوں کی طالب

بعض منکرین نے کہا کہ حد سے بڑے ووں کی چیزوں کی درجہ
نہرو ورنہ نہیں۔ مقدار کی حد اس میں حد سے بڑے ووں کی ایک قسم
ہے ورنہ یہ حد اس میں حد سے بڑے ووں کی یہ چیزیں مشمل ہے۔ یہ چیزیں

وہاں ہیں خدایت اور اس میں دلوں کے ساتھ ہے غائب ہیں کرامت
 جو کد ہے خوش ہے یہ ایک میں جو سودا کی کاروبار کر رہا ہے مراد چنے
 اس کاروبار کی ترقی سے جب تک کہ مراد ہے تو وہ جس پتہ آپ کو ملے
 غائب ہو گئی ہیں وہاں ہے اس پتہ پر ان ہیں جو دوسرے کو دوسرے کے بہت
 ترقی کی کیا ہے۔ تاکہ وہ نہ ہو کہ وہ پتہ پر آئے ہیں کہ وہ سب ہیں جو
 عام ہو کر وہاں رہا ہے۔

ب۔ بدنامی و رت زور زور سے دل کی

بدنامی و رت زور زور سے دل کی بدنامی و رت زور سے دل کی
 مورد و دل کی آیت نہ لایا میں جو ہو دینا یہ یہ کہ جس پتہ پر ہے دل کو نہ
 نہ کہ ہے دراصل نہ لایا میں جو ہو دینا یہ یہ کہ جس پتہ پر ہے دل کو نہ
 اس کو جو وہ کہ ہے یہ وہاں سے تو ملے کہ اس کا پسند پیدا ہو کر کہ وہاں سے
 ہو کہ ہے دل کو نہ لایا میں جو ہو دینا یہ یہ کہ جس پتہ پر ہے دل کو نہ
 نہ کہ ہے دل کو نہ لایا میں جو ہو دینا یہ یہ کہ جس پتہ پر ہے دل کو نہ
 کہ اس آیت میں ملے کہ درفش غصوت کی مدد سے یہاں دریں کو ز
 ہزار گز سے کہ ہے دل کو نہ لایا میں جو ہو دینا یہ یہ کہ جس پتہ پر ہے دل کو نہ
 ستا ہی نہایت بڑا ہے کہ در و دروں میں ہیں کہ ہستی پسندیدہ ہے
 کہ کہ در میں کہ ہے دل کو نہ لایا میں جو ہو دینا یہ یہ کہ جس پتہ پر ہے دل کو نہ
 کہ کہ در میں کہ ہے دل کو نہ لایا میں جو ہو دینا یہ یہ کہ جس پتہ پر ہے دل کو نہ

میرے ہر دلوں کے ساتھ

محنت کر رہا ہے کہ ہر دلوں کے ساتھ

ہر دلوں کے ساتھ

اگر آپ ساری باتیں سنیں گے تو بہت ہیں۔ میں تو اس کے خوف سے وہ سب باتیں
میں نقل نہیں کر رہا ہوں۔

دعاؤں کے لیے بہتر وقت و صورت

دعاؤں کے لیے شریعت نے کچھ وقتوں کو خاص کر دیا ہے۔ ان میں سے کئی وقت
مقرر نہیں کیے گئے۔ دعا بہ وقت کی جو سنت ہے لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ
دعاؤں کے لیے بہتر وقت و صورت دعاؤں کا وقت صبح و شام ہے۔ ان کی مشہوریت کی زیادہ
توقع پیدا ہو جاتی ہے۔ رومانی و دوست کے حال و صوفی کے اس وقت و
صورت کو بھی کر کے بیان کیا ہے۔

ایک وقت تو چاروں طرف سے ایک بار گزرتا ہے جو منہ نہ دے۔ اور اس
کے بارہ مہینوں میں ایک مہینہ رمضان مبارک اور خاص طور پر شب قدر میں
وقت بہت گنتے ہیں جیسے جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن۔ یہ ان خصوصیات کا مجموعہ
کے دو خصوصیات کے درمیان اور سورج ڈوبنے سے پندرہ گز کی دیر پہلے۔ یعنی
وقت روز نماز کے ہیں جیسے آخر شب ہیں آخر کا وقت۔ فرض نمازوں کے بعد
اذن وقت کے وقت و رافض وقت کے درمیان۔ یا شمس کے وقت۔
سجدے کی حالت میں تکیہ دہ کی ترویج دی گئی ہے۔ روزہ در رکعت میں
کو وقت۔ صوفی کے لیے بہتر کے ساتھ وقت۔ در وقت سفر میں رات سفر
میں۔ اس حالت میں جب متعلقانہ کی عظمت و قربیت کی جو حالت کے تصور
سے ہم پر روزہ جاری ہو۔ اس وقت کے لیے ان وقتوں کے لیے بہتر ہوئے
کے ثبوت ہیں قرآن کی بات و روایت حدیث موجود ہیں۔ ان کے لئے وقت
سے غصہ نہیں کیا ہے۔

ہوں۔ وہ جتنا ہے کہ آں اس کا بغیل ہیں ہے اور نہ اس کے خزانے میں کوئی کمی
 ہے۔ وہ رحمن درجہ بھی ہے، عادل بھی ہے، حکیم بھی ہے اور جواد و فیاض بھی ہے۔
 اب اُس کی مانگی ہوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی۔
 تیسری ذرا فی سبب کہ وہ مقبولیت دعا کا بھی مستجاب نہیں جانتا۔ اس کا یہ سبب
 بے عز نہیں ہے کہ بندہ جو کچھ مانگے وہ حاصل نہیں کرے ہی دیا جائے۔ خود
 اس کی مساعیت کے متعلق ہو یا نہ ہو بلکہ دعا کی مقبولیت اللہ کی حکمت اور
 بندے کی مساعیت کے ساتھ مربوط ہے۔

انسان کی فطرت میں چونکہ جدید بزرگی درجہ ہے اس لیے اس کے بڑے
 اثر سے بچانے اور مسخ کرنے کے لیے دنیا کے بارے میں غمخواری کرنا بھی
 عیب و گنہگار ہے کہ مومن کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی بلکہ ہمیشہ قبول کی
 جاتی ہے۔ اس لیے قبول کرنے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔

مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی

خداوند سبحان و تعالیٰ	خداوند سبحان و تعالیٰ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان ربکم حیویٰ کریمہ مستحق	ان ربکم حیویٰ کریمہ مستحق
من غیب ذرفعید بید بید	من غیب ذرفعید بید بید
نبردستم حمد	نبردستم حمد
رتنہ مذکور ہو کر دعا	رتنہ مذکور ہو کر دعا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے دعا میں شک نہیں ہوئے ہرگز بھی اور
 نہ ہی وہ پس نہیں آئے بلکہ اپنے مولا کے کریم سے پھر نہ پھوٹے کریم ہیں کہ

یہ بات ذہن سے واپس نہ ہوسکے دینے چاہیے کہ قبولیت دین کے آداب و شرائط
بھی ان کے لئے ہے۔ ان کو یہ و شرائط کی تفصیل دے پر نہ چکی ہے۔

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

مذہب جو معبد مذہبی بنی ہو

دروہ ہیں مٹی یا کسی مصیبت اور تہیج کو دور کرنے کی دعا کرتے ہیں اور وہ
دور نہیں ہوتی تو یہ دس شکستہ دروہ یوں ہوتے ہیں یہ دروہیں سس
دس شکستہ دروہ یوں کوختہ مردیق ہیں دروہیں بھین دروہیں کہانت کے باوجود
دنیا میں ہیں جو کچھ نہیں مدد میں تاہم آخرت میں نہ دروہ کا دروہاں جو کچھ نہ
دے بہتر بھی ہوگا درپہ مند و تر بھی۔

دعا کے بارے میں ایک بڑی غلطی کا ذکر

فلسفہ یونان کے تریستہ جب سمدی عقائد اور بتوں کے کی ذات و
ہیں بچپن شروع ہوئی تو سمدی نے چپ ہیں ایک نئے علم کا نام کیا خدا نے جو
تصور بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکے۔ فلسفہ دروہ علم کے جو سب سے
بڑے فلسفہ ہیں وہ یہ تھا کہ مسد یوں کی مدد سے انسان دروہ کے نام سے
وہیں ہوئے اور انھوں نے بھی فلسفیوں کی طرح معانی و دروہ کی تشریح چاہی تھی
گردیتے۔ کتاب و سنت کے معنوں دروہ کی کتاب کے دروہ ہیں حقیقت دروہ
کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس فلسفہ کے عقائد دروہ کی قلب کو شک و
تردد میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بہرحال فلسفہ نہ بحث و مباحثہ کی ضرورت ہے پر بھی پٹن
دروہ کے بارے میں بھی دعوے کے عقائد تھے کہ خدا نے دروہ کر دیتے۔ سمجھ
میں بھی اس مسئلے میں متعدد قلوب پیدا ہوئے۔ دروہ قریب یہ ہیں جو انھوں نے قریب
درستند کتاب ہے وہ قلوب نقلیات سے ہیں۔

- (۱) دروہ، نفس ہے۔ (۲) ناموس دروہی برہمن ہے۔ (۳) دروہ، نفس
- ہے۔ (۴) بہتر یہ ہے کہ خدا کے کی زبان دروہ کو رہے اور قلب دروہی برہمن ہے۔
- (۵) مختلف اوقات و صورت کا حکم مختلف ہے۔ بعض صورتیں ہیں دروہ برہمن اور

میں تک پہنچاؤ

قوت بوسیدہ میں سرنگار ان راتوں میں

بوسیدہ میں سے کوئی نہ تھا

تو ہی ایک اور رات میں وہیں

تو ہی ایک اور رات میں وہیں

اس میں سے کچھ نہ تھا

تو ہی ایک اور رات میں وہیں

یہ قوت میں وہ بھی ہوئے اور رسوں کے قوتوں کی

کمر و جہ کی تشریف ت کے مسرت سے قوتوں میں وہ بھی

فیسا بوریاتھا ترک کر دیا اور مسوک الی اسلہ اور مجاہد کے کی زندگی فقیہ کر لی۔ برسی
 وفاق نے جب ان کے جذبے اور ان کی جدوجہد محسوس کر لی تو انھیں قبول کر دیا
 پھر اپنی بہترین نگرانی میں ان کی روحانی تربیت شروع کر دی، انھوں نے سن سے کہا
 کہ عہدِ شریعہ کی تکمیل کریں۔ ان کی ہدایت کے پیش نظر انھوں نے اس وقت کے عہدِ
 عہدِ شریعہ سے عہدِ دین کی تکمیل کی۔ پہلے وہ بزرگ محمد بن بوکر حویلی کے دربار میں ایک
 مہر کے اور فقہ میں مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد وہ بوکر محمد بن الحسن بن نورک
 کے درس میں شریک ہوئے اور عہدِ رسول میں مہارت حاصل کی پھر انھوں
 نے ابوالکاکب اسفرینی کے درس میں شرکت کی درچاندان وہ ان کا درس سنتے رہے
 ایک دن ان کے استاد نے کہا کہ یہ علم حضرت سنی سے نہیں آتا بلکہ اس کو خود ہند
 کرنا بھی ضروری ہے۔ امام شیری نے ان چند دنوں میں سنی سے توبہ کر لیا اور ان
 کے سامنے دیکھ دیا، اسنادوں کی ذہانت و رجائت کی قوت پر متعجب ہوئے اور ان
 کے لئے کہ ان کا شاگرد اس درجہ کا عالم ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ تمہیں میرے درس
 میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میری تصنیفات کا مطالعہ کرنا میرے لئے
 کافی ہے۔ اس کے بعد انھوں نے اسفرینی اور بن نورک کے توفیق و توجہ سے
 انھوں نے قاضی بوکر بن شیبہ بن قوری کی کتاب کا مکتبہ حویلی حویلی کی
 پوری مدت میں وہ ہر برائے شیخ جو قاضی کی مجلسوں میں کی شریک ہوئے
 رہے۔ جب ان کے شیخ نے محسوس کر لیا کہ وہ درجہ کا عالم پر پہنچ گئے ہیں تو
 اپنی صاحبزادی سے ان کا نکاح کر دیا اور اس طرح ان کو اپنے خاندان کا ایک
 فرد بنالیا۔

امام ابو حنین کے استراقات میں ابن نمیر نے اپنی تصنیفات
 میں ان کے تحقیق کا سبب

کان علامة فی الفقه والتفسیر
والحدیث والاصول والادب والشعر
والکتابت وعلوم التصوف۔ جمع
بین الشریعة والحقیقة
وہ فقہ، تفسیر، حدیث، اصول، ادب،
شعر، کتابت اور علم تصوف میں علامہ
تھے، انھوں نے شریعت و حقیقت
کو یکجا کر دیا تھا۔

ابو الحسن باخرزی نے مبالغے کے ساتھ ان کی تعریف لکھی ہے اور خطیب
نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ امام قشیری ۴۴۸ھ میں بغداد آئے اور انھوں نے
علماء کو حدیث سنائیں اور ہم لوگوں نے ان کی حدیثیں سُنیں :

وکان ثقة، احسن الوعظ،
صالح الاشارة وکان يعرف الاصول
على مذهب الاشعري والفروع على
مذهب الشافعي
وہ ثقہ تھے، ان کا وعظ بہترین اور ان کا
اشارہ حسین تھا وہ مذہب اشعری کے
مطابق اصول اور مذہب شافعی کے مطابق
فروع کے عالم تھے۔

مورخین نے ان کے اشعار بھی نقل کیے ہیں اور ان کی تعریف کی ہے۔

سفر حج | انھوں نے علماء و محدثین کے ایک قافلے کے ساتھ سفر حج کیا تھا۔
اس قافلے میں امام الحرمین کے والد ابو محمد الجونی اور احمد بن الحسین
البیہقی بھی تھے۔ ان لوگوں سے بغداد اور حجاز میں بہت سے علماء نے حدیثیں سنیں
احادیث سننے والوں میں یہ علماء بھی تھے

احمد بن محمد بن عمر الخفاف — محمد بن احمد بن عبدوس المکی —
ابو نعیم عبد الملک بن الحسن الاسفرائینی — الحاکم ابو عبد اللہ — اور صاحب
”طبقات الصوفیہ“ ابو عبد الرحمن السلمی۔

تصنیفات | امام قشیری نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ یہاں ایک فہرست
پیش کی جا رہی ہے :

(۱) الرسالة القشیریہ - اس کی شرح شیخ الاسلام زکریا الانصاری نے لکھی ہے اور اس شرح پر نفیس حاشیہ شیخ الاسلام السید مصطفیٰ العروسی نے لکھا ہے - یہ کتاب متعدد دفعہ طبع ہو چکی ہے -

(۲) "لطائف الاشارات" فی تفسیر القرآن - غیر مطبوعہ - اس کتاب کے مخطوطات ہندوستان، استانبول، دمشق اور لیڈن میں موجود ہیں -

(۳) "کتاب الفتویٰ" اس کا ذکر سبکی نے طبقات میں کیا ہے -

(۴) "حیاء الارواح" الدلیل علی طریق الصلاح والصلاح - غیر مطبوعہ - اس کا نسخہ اسکوریاں میں ہے -

(۵) "کتاب المعراج" اس کا نسخہ بانکی پور میں ہے - ڈاکٹر حسن عبدالقادر نے اس کو ایڈٹ کر کے قاہرہ سے شائع کر دیا ہے -

(۶) "شکایۃ اہل السنۃ" اس کا ذکر سبکی نے طبقات الشافعیہ میں کیا ہے -

(۷) "الفصول" "الملح" یہ دونوں کتابیں غیر مطبوعہ ہیں اور قاہرہ میں ہیں -

(۸) کتاب "التوحید النبوی" غیر مطبوعہ - قاہرہ میں ہے - (۹) کتاب التفسیر فی علم

التفسیر اس کا مخطوطہ ہندوستان اور لیڈن میں ہے (۱۰) کتاب التیمیزی فی علم التذکیر

غیر مطبوعہ - استانبول، طہران، تیردان اور قاہرہ میں ہے (۱۲) کتاب "الاربعین حدیثاً"

اس کا مخطوطہ لیڈن میں ہے (۱۳) کتاب "ترتیب السلوک" اس کا مخطوطہ ڈسکن میں ہے

(۱۴) کتاب "شرح اسماء الحسنی" اس کا مخطوطہ، موصل، طہران، تونس اور دمشق میں ہے

ان کے علاوہ ان کی اور تصنیفات بھی ہیں -

وفات ۱۶ ربیع الاول ۳۶۵ھ مطابق ۱۰۷۲ء سیچ کی صبح کو نیساہور میں وفات پائی

اور اپنے شیخ ابو خسر ابو علی وفاق کے جوار میں مدفون ہوئے رحمۃ اللہ تعالیٰ

(مجلۃ الترمذیۃ الاسلامیۃ بغداد - رمضان المبارک ۱۳۹۱ھ)

اسلامی تصوف

اس کتاب میں فلسفہ یونان اور ویدانت سے متاثر تصوف کے بجائے وہ تصوف پیش کیا گیا ہے جو قرآن کریم اور احادیث نبوی میں موجود ہے۔ اس میں صوفیہ کلام کے وہی اقوال و احوال نقل کیے گئے ہیں جو کتاب و سنت سے متصادم نہیں ہیں۔

سید احمد عروج قادری

